

సాహిత్య వ్యాసాలు

డా॥ రావి భారతి

చంద్రం చిత్రించి

విజయవాడ - 4

సాహిత్య వ్యాసాలు : డా॥ రావి భారతి

ప్రచురణ సంఖ్య : 1104

ప్రతులు : 1000

ప్రథమ ముద్రణ : ఫిబ్రవరి, 1985

SAHITYA VYASAALU

By Dr. Raavi Bharati

First Edition : February 1985

Copies : 1000

PRICE : Rs. 10-00

Copies available at :

VISALAANDHRA PUBLISHING HOUSE

Chandram Buildings, Vijayawada-520 004

VISALAANDHRA BOOK HOUSE

**Vijayawada, Visakhapatnam, Guntur, Hyderabad, Anantapur,
Tirupati, Hanmakonda.**

Balaji Printing Press, Vijayawada - 520 014

అంకితం

మా అమ్మ శ్రీమతి రావి సీతాదేవి,
మా బాపు శ్రీ రావి నారాయణరెడ్డికి

— భారతి

ఇ దీ వ రు స ...

1.	సన్నయ భారతంలోని కొన్ని సాంఘికాంశాలు	9
2.	సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, మత, నైతిక నేపథ్యంలో శ్రీనాథుడు	29
3.	పోతనలో తెలుగుదనం	67
4.	మొల్ల రామాయణం, సాంఘిక సాహిత్య నేపథ్యం	80
5.	ప్రబంధ సాహిత్యంలో స్త్రీ	84
6.	దువ్వూరి రామిరెడ్డి వ్యాసావళి — ఒక సమీక్ష	89
7.	గత 20 సంవత్సరాల వ్యాసం	93
8.	రచయిత్రుల నవలల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం	100
9.	రచయిత్రుల నవలల్లో సామాజిక స్పృహ	110
10.	ఆడవారు - అర్ధరహితమైన ఆచారాలు	116
11.	వివాహం - ఎంపిక	120

ముందుమాట

పాఠక సహృదయులకు నమస్కారం. 'సాహిత్య వ్యాసాలు' పేరుతో వెలుగు చూస్తున్న ఈ చిన్న పుస్తకం వివిధ సాహిత్య సాంఘిక వ్యాసాల సంకలనం. అక్కడక్కడా వివిధ సమావేశాల్లో నేను చేసిన ప్రసంగాలే ఈ పుస్తకం ఎప్పట్నుంచో నా ప్రసంగాలను పుస్తక రూపంగా తీసుకురావాలనే నా అభిలాష నేటికీ తీరింది

ఇందులో కొన్ని సాహిత్య వ్యాసాలు, కొన్ని సాంఘిక వ్యాసాలు వున్నాయి. ప్రసంగాలకు అక్షరరూపం ఇవ్వడంలో కొన్ని మార్పులు చేయక తప్పలేదు ఈ వ్యాసాలకు భావస్ఫూర్తిని కల్పించిన పుస్తకాలు చాలా వున్నాయి. వాటిని ఆయా వ్యాసాల చివర పేర్కొన్నాను. ఆ గ్రంథకర్తలకు నా కృతజ్ఞతలు.

పెద్దలు దేవులపల్లి రామానుజరావుగారు ఈ వ్యాస సంకలనంకు తొలిపలుకు రాశారు. వారికీ, ఈ పుస్తకం ప్రచురిస్తున్న విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ వారికీ నా కృతజ్ఞతలు.

—డా॥ రావి భారతి

తొలి పలుకు

తెలుగు భాష ఆధునిక కాలంలో సర్వతోముఖ వికాసం పొందుతున్నది. జాతీయ అంతరాజీయ స్థాయిలో తన ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకొని నిలుపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది. ఇదంతా ఆంధ్ర భాషా వికాసాన్ని అభిలషించేవారికి ఆనందకరమైన పరిణామం. నేటి తెలుగు భాషా వికాసాన్ని కొంత సూక్ష్మంగా పరిశీలించినప్పుడు సమాలోచనాత్మకమైన వాఙ్మయంలో వేస్తున్న ముందుడుగు స్పష్టనాత్మక సాహిత్య వ్యాసంగంలో వేస్తున్న ముందుడుగుతో సరితూగుతున్నట్లు కనిపించదు. ఈ రంగంలో కూడా ఆధునిక కాలానుగుణంగా ప్రగతిని సాధించినప్పుడే తెలుగు భాష వికాసం సరియైన మార్గంలో పురోగమించగలదు.

సమాలోచనాత్మకమైన వాఙ్మయ నిర్మాణానికి ప్రతిభతోపాటు వ్యుత్పత్తి కూడా మిక్కిలి అవసరం. ఈ రెండింటితో పాటు దేశ సమస్యలను గూర్చి తగినంత పరిజ్ఞానం, సరియైన ఆలోచన మిక్కిలి అవశ్యకం. ఇటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన రచయితల సంఖ్య ఎక్కువగా లేదని చెప్పక తప్పదు. సమాలోచనాత్మకమైన వాఙ్మయ నిర్మాణానికి కావలసిన ప్రజ్ఞాపాటవాలు కలిగిన కొద్దిమందిలో డాక్టర్ రావి భారతిగారిని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవలసి ఉన్నది. ఆమె ఎం. ఎ. పి. హెచ్. డి. పట్టభద్రురాలైన ఉన్నత విద్యా పారీక్ష. తాను ఆరించిన విద్యకు తగిన సంస్కృతి కలిగి బహుగ్రంథావలోకనం చేసిన విదుషీమణి. సాహిత్యంతోపాటు చరిత్ర, సంస్కృతిని గూర్చిన విజ్ఞానం ఆమెలో తగినంత కలదు. కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని నిర్వహిస్తున్న డాక్టర్ రావి భారతిగారు మంచి వక్త, ఉత్తమ వచన రచయిత్రి. అందుచేత సమాలోచనాత్మకమైన వాఙ్మయ నిర్మాణానికి ఆమె కలం సర్వవిధాలయోగ్యమైనదని యీ గ్రంథం నిరూపిస్తున్నది.

ఈ గ్రంథంలోని వ్యాసాలను రెండు భాగాలుగా మనం విభజించవచ్చును. మొదటిది ప్రాచీన వాఙ్మయానికి సంబంధించినది. రెండవది ఆధునిక వాఙ్మయానికి— విశేషించి రచయిత్రుల సాహిత్యానికి సంబంధించినది. ఈ వ్యాసాలను పరిశీలించి నప్పుడు ఆంధ్ర సారస్వతాన్ని గూర్చిన ఆమె సమగ్ర దృక్పథం సరియైన అవగాహన, సామాజికస్థరమైన ఆలోచన మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నవి. నన్నయ భారతంలోని కొన్ని సాంఘికాంశాలు, నన్నయ తెలుగు దేశభిమానం, నన్నయ సూక్తులు, సాంఘిక రాజకీయ ఆర్థిక మత నైతిక నేపథ్యంలో శ్రీనాథుడు, పోతన తెలుగుదనం, ప్రబంధ సాహిత్యంలో శ్రీ అన్న శిర్షికలు ఇందుకు నిదర్శనాలు.

ఈ వ్యాసాలలో డాక్టర్ భారతిగారి సామాజిక దృక్పథం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. ప్రాచీన కవుల రచనలను ఆధునిక దృక్పథంతో ఆమె ప్రతిభావంతంగా పరిశీలించినారు.

రెండవ భాగమైన ఆధునిక వాఙ్మయానికి సంబంధించిన వ్యాసాల శ్రేణిలో రచయిత్రుల నవలల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం, సామాజిక స్పృహ అనే వ్యాసాలలో రచయిత్రు విమర్శనా పాటవం నేటి కాలానికి అనుగుణమైన విశిష్ట దృక్పథం మనకు గోచరిస్తున్నది.

డాక్టర్ రావి భారతిగారు అప్పడప్పడు చేసిన సాహిత్యోపన్యాసాలతోపాటు పత్రికలకు వ్రాసిన వ్యాసాలు యీ గ్రంథంలో చేరినవి. భారతిగారు తమ వ్యాసాలలోను, ఉపన్యాసాలలోను వెల్లడి చేసిన అభిప్రాయాలకు ఆధారపూరితమైన గ్రంథాలను పేర్కొన్నారు ఇది చాల సమంజసమైన పద్ధతి. సమాలోచనాత్మకమైన వాఙ్మయ రచనకు బహు గ్రంథావరోకతతోపాటు ప్రగాఢమైన ఆలోచనాశక్తి, సరసమైన సమన్వయ దృక్పథం మిక్కిలి అవశ్యకాలు. ఈ యోగ్యతలన్నీ డాక్టర్ రావి భారతిగారి ప్రత్యేకతలని ఇందులోని వ్యాసాలు వెల్లడి చేస్తున్నవి. డాక్టర్ భారతిగారి శైలి సరళమే, సుబోధకమే మనోజ్ఞంగా ఉన్నవి. పరిమాణంలో కొంచెమునప్పటికిని, గుణంలో మేలి రకానికి చెందిన ఈ వ్యాసాలు తెలుగు సాహిత్య విమర్శనా రంగంలో డాక్టర్ రావి భారతిగారి ప్రతిభా సంపదను ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తును నిరూపిస్తున్నవి.

ఈ పుస్తకంలోని వ్యాసాలను పరిశీలించినప్పుడు ఒక మంచి తెలుగు సాహిత్య చరిత్రను డాక్టర్ భారతిగారు రచించవలెననే కోరిక నాకు కలిగినది. ఈ కోరిక ఆమె నెరవేర్చగలదని విశ్వసిస్తున్నాను ఏమి వ్రాసినప్పటికిని అందుకు కావలసిన వివరాలు సేకరించి ఇంతవరకు ప్రకటితమైన గ్రంథాలను పరిశీలించి సరియైన అవగాహనతో ప్రామాణికంగా రచన చేయగల శక్తి డాక్టర్ రావి భారతిగారికి ఉన్నదనడానికి ఇందులోని వ్యాసాలు సాక్ష్యాలు డాక్టర్ రావి భారతిగారు ఇంకను విమర్శనాత్మకమైన రచనలు అనేకం వ్రాసి తెలుగు పరిశోధక ప్రపంచంలో ఉన్నత శ్రేణిని అలంకరించవలెనని నా కోరిక. ఇంత మంచి గ్రంథాన్ని ఆంధ్ర పాఠకలోకానికి అందజేసిన డాక్టర్ రావి భారతిగారికి నా కుభాకాంక్షలు ఆంధ్ర పాఠకలోకం పక్షన ఈ సమాలోచన గ్రంథానికి హృదయపూర్వకమైన సుస్వాగతం.

దేవులపల్లి రామానుజరావు

హైదరాబాదు,

అధ్యక్షుడు

తేది : 28-2-85.

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

నన్నయ భారత భాగంలోని కొన్ని సాంఘికాంశాలు

ఆంధ్ర సాహిత్యాకాశంలో తొలి తెలుగు వెలుగుల్ని విరజిమ్మిన దివాకరుడు నన్నయభట్టు. దాదాపు వేయి సంవత్సరాల క్రితం తెలుగు భాషకు ఒక శిఖరిని వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రసాదించిన నన్నయభట్టు తన భారత రచన ద్వారా సాంఘిక పరమైన కొన్ని అమూల్యమైన అభిప్రాయాల్ని వెలిబుచ్చాడు.

సామ్యవాదం, సర్వసమానత్వం-వీటి గురించి మాట్లాడటం నేడు ఒక నాగరికతా చిహ్నం. ప్రకృతి సిద్ధంగా దేశంలో నెలగానివున్న సంపద అంటే నీరు, భూమి మొదలైనవి ఏదో ఒక వర్గం యొక్క అధీనంలో వుండడానికి వీలులేదనీ, వాటిని అనుభవించే అర్హత అందరికీ వుంది అనే సూత్రమే సర్వ సమానత్వానికి నాందిగా ఈనాడు పరిగణిస్తున్నారు. ఇలాంటి అభిప్రాయమే నన్నయ భారతంలో కనిపించడం విశేషం. ధర్మశాస్త్రాలు తీర్థయాత్రలు చేస్తున్న సందర్భంలో బహిష్కరణలో ఆరు దినాలుండడం తట్టించింది. ఒక రోజు భీముడు, ద్రౌపది గంధమాదన పర్యత సాను చరియల్లో చరిస్తున్నారు. అంతలో సౌగంధికమనే పేరుగల “లలిత సహస్ర పత్ర కమలం” నాయు తాదితమై ద్రౌపది ముందు పడింది. దాని అపూర్వ సౌరభానికామె సంబరపడి పోయింది. ఒక్క పువ్వుతో ఆమె తృప్తి చెందలేదు. వెక్కిరిస్తూ పూలు కావాలని కోరింది. ద్రౌపదికి పూలంటే చాలా ఇష్టం. మాల్యవంతంకో విహరిస్తున్నప్పుడు కూడా “పంచవర్ణ సురభి కుసుమాలు” కావాలని కోరి భీమున్ని చిక్కుల్లో పడవేసింది. ఆ పూల కోరికం యక్ష రాక్షసులతో యుద్ధం చేయక తప్పలేదు ఇప్పుడు కూడా ఆమె కోర్కెను మన్నించి సౌగంధిక సరోవరానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. అది కుదేరుని వనం. ఆ సరోవరం కూడా కుదేరునికి సంబంధించిందే. కనుక కుదేరుని అజ్ఞు లేకుండా ఆ సరోవరాన్ని సమీపించ కూడదని రాక్షసులైన రాక్షసులు అంటే భీముడిట్లన్నాడు.

గిరి నిర్ణరములఁబుట్టిన
సరోవరింబిదియు సర్వసామాన్యముగా
కరుదుగ నొక్కని యదియే
పరంగఁ గుబేరుండు దీనిఁ బడసనె మొదలన్

ఉత్తమ క్షత్రి యుండేల యెరుల నడిగి
 వేడువాడగుఁ దన భుజౌ విక్రమమున
 సన్యధనము లుపార్జించి యర్థిజనుల
 కిచ్చుఁ గీర్తి దిక్కుల వెలయించుఁగాక

ఇంతకంటే ఆభ్యుదయ వాదానికి పరాకాష్ఠ ఇంకొకటి కనుపించదు. భీము
 దొక ఆభ్యుదయ వాది లాగా మనకు గోచరిస్తాడు. అన్యుల ధనాలను వారి అంగీ
 కారం ఉన్న లేకపోయినా భుజిబలాన్ని ఉపయోగించి అర్థాన్ని లాగుకొని అర్థిజనుల
 కివ్వడం, తద్వారా సంపదల్ని సర్వజన సామాన్యం చేయడం భీముని లక్ష్యంగా కనిపి
 స్తున్నది. సరిగ్గా ఈ ఘట్టాన్ని పోలిన సందర్భం మనకు ముక్కు తిమ్మన పారి
 జాతాపహరణంలో కనిపిస్తుంది. సత్యభామ కృష్ణున్ని ఎంటవెట్టుకొని స్వర్గానికి
 వెళ్ళి ఇంద్రాదుల అతిధ్యాన్ని స్వీకరించి, ఎవ్వరి అంగీకారాన్ని పొందకుండానే
 సందనోద్యాన ముఖద్వారం దగ్గరకు వెళ్ళింది. అక్కడి ఉద్యాన పాలకులు ఆమెను
 అడ్డగిస్తే ఇలా అన్నది.

“వినుడు ! సురేశ్వర వనపాలకులు! వార్ధిఁబొడమిన యాదివ్య భూరుహమున
 కింద్రాణి యెవ్వతె యింద్రుండు నెవ్వడు” అని సవాల్ చేసి భర్తచేత బలవంతంగా పెరి
 కించుకొని పోయింది. వేమన కూడా ఇలాంటి భావానికి ఊపిరిపోయడమేకాదు,
 తన సొమ్మేకాదు పరులసొమ్ము కూడా దానమివ్వడం గొప్ప అన్నాడు. వారిద్దరికంటే
 రెండాకు లెక్కవే చదివాడు మరి!

“తనదు సొమ్ము జూడదానమియ్యగ వచ్చు
 అవని దొడ్డగాద దెవంకైన
 అదురు బెదురులేక యన్యుల సొమ్ము
 దాన మిచ్చువాడు దాతవేమ”

ఈ పద్యం ప్రక్షిప్తం కాకపోతే తీవ్రవాదిగానే వేమనను పరిగణించవలసి
 వస్తుంది. ప్రక్షిప్తంగా భావించిన కొందరు “దానమిచ్చు చేతితగవు వేమ” అని
 దిద్ది దాని అర్థాన్నే మార్చివేసినట్లు కొందరంటారు. దిద్దినా దిద్దకపోయినా
 మనకా సందేహ మక్కర లేదు. దుస్కార్థుల ధనాన్ని అపహరించి సన్మార్గంలో
 వెచ్చించ వచ్చునని మనుస్మృతి హనకు చాటుతున్నది.

“యో ౭ సాధుబోధ్య మాదాయ

సాధుభ్య స్సంప్రయచ్చతి

సకృత్స్వాప్న మాత్మానం

సంతారయతి తావుభా”

(మను స్మృతి : 11-21)

భీముడొక చైతన్యవంతుడు. ఒక విప్లకజం తనను తాను వెలిగించు కంటూ ఇతర వస్తువులను వెలిగించడం దాని స్వభావం. అదే విధంగా చైతన్య వంతుడయిన మానవుడు తాను మాత్రం చైతన్య వంతుడవడంతో తృప్తి చెందక ఇతరుల్ని చైతన్య వంతులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. లేకపోతే చరిత్రలో ఇన్ని ఉద్యమాలు సంభవించేవే కావు. అతి మంచితనంతో నిర్వీర్యుడుగా జీవితాన్ని గడుపుతున్న ధర్మరాజులో పురుషకరాన్ని ప్రేరేపించడానికి ప్రయత్నించాడు. తన ప్రయత్న మంటూ ఏమీ లేకుండా ధ్మంపైనే ఆధార పడడం నిర్వేదపరుని లక్షణం అంటాడు భీముడు.

“బాహు బలము మెఱసి పరుల సంహదలు నే

కొనఁగ లావులేని కుత్సితుఁడు

నియాశ దుఃఖ వృత్తి నిర్వేద పరుడఁగు

గాక నీకుఁ దగునె కారవేం ద.”

అంటూ క్షత్రియధర్మాన్ని ప్రబోధించాడు. ప్రజాశక్తి వట్టి సీమికికి ప్రగాఢమైన విశ్వాసమున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. ప్రజలే తెగబడితే జరగని పని అంటూ లోకంలో వుండదోదని అతని విశ్వాసం. ధర్మరాజుకు ఇలాంటి విశ్వాసం లేదు. ధర్మరాజులో నిర్వేదమే కాకుండా ఒక విధమైన అత్యన్యూనతా భావం కూడా ఉంది. కొరవులు బలవంతులు. తమతర తామే వారిరో తలపడితే అవమానాన్ని పొందవలసి వస్తుందేమో! ఇది ధర్మరాజు సంకోచం. ఆ సంకోచాన్ని భీముడు సవృత్తి చేశాడు.

“బలము గలవానిఁ బలువును బల విహీను

లొక్కటై కూడి నిర్జింతు రుత్సహించి

మధువుగొన నుత్సహించిన మనుజుఁ బట్టి

కుట్టి నిర్జించు మధుశర కులము నట్లు.”

ప్రసిద్ధమైన సుమతి శతకం కూడా ఇదే బోధిస్తున్నది.

“బలవంతుడ నాకేమిగి పలువురతో నిగ్రహించి

పలుకుట యేలా, బలవ తమైన స్వము చలి

చీమల చేతఁజిక్కి చావదె సుమతీ.”

కొందరు లోక కళ్యాణానికై భీముని లాగా ఆస్పాటం చేస్తే మరికొందరు దధీచిలాగా శిశువులాగా ప్రాణత్యాగం చేయగల విస్వార్థ జీవులుంటారు. ఒక కొవ్వొత్తి తనను తాను క్షీణింప చేసుకొంటూ ప్రపంచానికి వెలుగు ప్రసరింప చేస్తుంది. దధీచి కొవ్వొత్తి లాంటివాడు. అజాని ఆదేశంతో వృత్తుడనే రాక్షసున్ని చంపడానికి దేవతలందరూ వజ్రాయుధ విర్రాణానికై అతని అస్తిచరమాన్ని కోరివలసి వచ్చింది. అయినా దధీచి సంకోచింపలేదు: తన ప్రాణత్యాగంచేసి ముక్కోటి దేవతల ప్రాణాల్ని కాపాడాడు. విశ్వవి విస్వార్థ త్యాగం అలాంటిది.

ఏ సమాజంలోనైనా పేదవారి సంఖ్య పెద్దది. సమాజం యొక్క రూపు రేఖల్ని దిద్దేవారే వారు. అట్టి పేదవారిని అల్పసంఖ్యాకతైన కొందరు దుర్వి నీతులు, అహంకారులు తమ స్వార్థం కోసం క్లౌగొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం చారిత్రక సత్యం. అలాంటి దుర్వినీతులు ఎలాంటి గతికి పాల్పడతారో భావనం ఒక చోట చాటి చెప్పింది. జనషేషయిడు సర్పయాగం ప్రారంభించాడు. సుమ అనే దేవకుని కుమారుడు సారపేయిడు. అతడు క్రిడాలోలుడై ఆ ప్రదేశానికి వచ్చాడు. అప్పుడు జనషేషయిని తమ్ములు శుక్ర పేనుడు, భీమ పేనుడు, ఉగ్ర పేనుడు అనేవారు ఆ చిన్న వానిని కొట్టి వెళ్లగొట్టారు. అప్పుడాతడు వెళ్లి తల్లితో మొర పెట్టుకోగా ఆ సరమ కోపంతో వచ్చి జనషేషయితో ఇలా అన్నది.

“తగునిది తగదని యెదలో

వగవక సాధులకు బేదవారల కెగ్గుల్

మొగిఁ జేయు దుర్వినీతుల

తగునని మిత్తాగమంబులైన భయంబుల్.”

ప్రపంచ చరిత్రంతా ఈ ఒక్క పద్యానికి వ్యాఖ్యానం. ఇతిహాసకాలం మొదలు ఇప్పటిదాకా ఎందరో దుర్వినీతులు స్వార్థచోదితులై పేదల్ని, సహృదీత్రుల్ని క్లౌగొట్టి తుదకు అవమానాలు కావడం మనకు కనిపిస్తుంది. హింసాకళిబుడు మొదలు హిట్లర్ దాకా ఈ నైతిక సూత్రాల్ని దిక్కిరించి చెడినవారే.... సాధువులైన పేదవారే ఒక్కటై తెగబడితే ఎంతటి మహా సామ్రాజ్యమయినా కూకటి వెళ్లతో సహా కూలిపోగల మహా అద్భుత శక్తి పేదసాదల దీనాలాపాల్లోనూ, సంఘటిత శక్తిలోనూ ఉన్నదన్న భావాన్ని ఈ పద్యం విగూఢంగా దాచుకున్నది.

లోకంలో దృష్టి భేదాన్ని బట్టి ఒకే విషయం వలువురికి వలురకాలగా గోచరిస్తుంది. భారతరచన కూడా అంతే.

“ధర్మతత్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రంబని, యధ్యాత్మవిదులు వేదాంతమనియు
నీతినిచక్షణుల్ నీతి శాస్త్రంబని, కవి వృషభులు మహాకావ్య మనియు,

లాక్షణికులు, సర్వలక్ష్య సంగ్రహమని, యైతిహాసకు లితిహాసమనియు, బరమ పౌరాణికుల్ బహుపురాణ సముచ్చయంబని మహిఁ గొనియాడుచుండ”

వేదవ్యాసుఁడు భారతాన్ని వ్రాశాడని నన్నయభట్టు తన రచనకి కూడా అన్వయించి చెప్పుకున్నాడు నన్నయభట్టు ఇక్కడ అందరినీ తలవారు కాని కాలానికి అద్దం పట్టి చూపించే వారిత్రకుల్ని స్మరించలేదు. నన్నయగారి కాలం చరిత్రకందేదే అయినా భారతాన్ని చారిత్రక గ్రంథంగా పరిగణించలేదను కోవాలి. ఇతిహాసం అంటే చ త్రని ఉద్దేశించాడా అంటే ఇతిహాసం = ఇతి+హ+ఆస= ఇట్లుండెను అంటే తొల్లిటి కథ అని మన నిఘంటువులు చెప్పుతున్నాయి. కథలో కొంత కల్పనకు ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక అది చరిత్ర కాదు కనుకనే చారిత్రకుల్ని నన్నయ స్మరించలేదని విమర్శకు లంటారు. చారిత్రకుల్ని నన్నయభట్టు స్మరించక పోయినా, చారిత్రకులు మాత్రం నన్నయ్యను, వ్యాసుడిని వదిలి పెట్టలేదు. రాతినుండి నూనెను పిండగల ఉద్దండ పిండాలు చారిత్రకులు. కనుక భారతం ఇతిహాసమా, చరిత్రా అన్న విషయాన్ని వారు తేల్చడానికి ప్రయత్నించారు. భారతంలోని అభూత కల్పనలు, కట్టుకథలు అనే ముసుగును తొలగిస్తే ప్రకాశించేది చారిత్రక సత్యమే అంటారు కొందరు ప్రాచ్య పాశ్చాత్య చారిత్రకులు.

పరిటర్, మున్సి మొదలైన విద్వాంసులు మహా భారత యుద్ధం అనేది అసలు లేనే లేదని. ఈ యుద్ధం కురు పాంచాలురకు మధ్య జరిగిన ఒక చిన్న తగాదా అని, దాన్నే కవులూ, పండితులూ గోరంతలు కొండంతలు చేసి ఒక గొప్ప యుద్ధంగా వర్ణించారంటారు. క్రీ॥ పూ॥ 900 ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ యుద్ధాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూచిన కృష్ణదైవపాయనుడనే పేరు కలిగిన పారాశర్య వ్యాసుడు ‘జయ’ అనే పేరుతో భారత కథ వ్రాశాడంటారు వీరు

రాప్పన్, విల్సన్ మొదలయిన పండితుల ప్రకారం పాండవులు, కౌరవులు అసలు జ్ఞాతులే కారు. కౌరవులనే వారు ధీర్ల, కనోజి ప్రాంతాల్లో రాజ్యంచేస్తూ ఉండగా, రాజ్యాధికారం లేని పాండవులనే అటాకులు కౌరవుల రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని భారత కథను తమకు అనుకూలంగా వ్రాయించు కున్నారని వీరి భావం. వీరి ప్రకారం పాండవు లరలు ఆర్యులే కారు.

వీరు సిద్ధియా దేశవాసులని మరి కొందరి సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంతానికి ప్రోద్బలకంగా వారు అనార్యులైన సిద్ధియన్ల ఆచారవ్యవహారాలతో పాండవుల ఆచారాల్ని ఈ క్రింది విధంగా పోల్చి నిరూపించడానికి ప్రయత్నించారు.

1) బహు పతీత్వము సిద్ధియన్ల ఆచారం. భారతంలో కూడా బహు పతీత్వం అమలులో ఉంది. ద్రౌపదికి అయిదుగురు భర్తలు. కుంతి, సత్యవతి ఆలాంటివారే. ఇది ఆర్య ధర్మ విరుద్ధం. ఒక భర్త అనేకులైన భార్యల్ని

కలిగి ఉండవచ్చును. కాని ఒక భార్య ఒకేసారి అనేకులైన భర్తల్ని కలిగి ఉండ జూచని ఐకరేయ బ్రాహ్మణం చెప్పవచ్చును. కనుక పాండవులు అనార్యులని వీరి భావం.

b) సహగమనం కూడా సిద్ధియస్త అవారమే. ఇది కూడా అర్యధర్మ విరుద్ధం. భర్త చనిపోయినప్పుడు ఎందరు భార్యలున్నా చిలిలోదూకి చనిపోవడం వీరి అవారం. మహా భారతంలో కూడా పాండరాజుతో పాటు మామ్రె సహగమనం చేసింది.

నెత్తురు తాగే అవారం సిద్ధియస్తలో ఉన్నది. అర్యులలో చాలా వ్యసనాలున్న మాట నిజమే కాని నెత్తురు త్రాగే అవారం మాత్రం లేదంటారు వీరు. మహా భారతంలో భీముడు దుశ్శాసనున్ని చంపి అతని రక్తం తాగాడు. తల్లిపాల, తేనె, సారాయికంటే రక్తం మేలుగా ఉందని భీముడు చెప్పినట్లుగా కనిపిస్తుంది. గంధర్వులు దుర్యోధనున్ని వట్టి బంధించి విడువక యుద్ధం చేసే సందర్భంలో అర్జునుడు ఇలా అంటాడు. “గంధర్వులు దుర్యోధనున్ని వీడకపోతే ఈ నాడు ధరణిదేవి గంధర్వుల రక్తం త్రాగుతుంది” రక్తం తాగడం అనేది ఒక జాతీయం లాగా కనుపించినా ఇందులో చారిత్రక పత్యం ఉంది అంటారు వీరు. పైగా సిద్ధి యస్తలో శత్రువు రక్తం త్రాగని వాడవలసి వీరుడే కాదట.

అనేకాక శమ అయుధాల్ని మనుష్య చర్యంతో కప్పే అవారం సిద్ధియస్తది. యుద్ధరంగంలో మొట్ట మొదట ఏ శత్రువునయితే చంపుతాడో ఆ శత్రువు యొక్క చర్మాన్ని అయుధ కోశంగా ఉపయోగించే వద్దతి వీరిలో ఉన్నది. ఉత్తర గోగ్రహణంలో అర్జునుడు బృహన్నల వేషంలో ఉండి ఉత్తరున్ని శమివృక్షం పైకి ఎక్కించి అయుధాల అందిమ్మని అదేగించినప్పుడు శత్రుడు రథంపైకి ఎక్కి శమి వృక్షంపైన పాండవుల అయుధాలన్నీ శవాకారంలో ఉండడం చూచి అతడు భయ భ్రాంతుడౌతాడు. పాండవులు సిద్ధి యస్తన్న భావానికి ఇది ప్రోద్బలకంగా ఉంది అంటారు. ఈ విధంగానే పాండవులు టిడెట్టు దేశీయులని కొందరు, గంగానది కావలనుండి వచ్చిన అభివీరులని కొందరు, హిమాద్రికావల శత శృంగపర్వతం వీరి జన్మస్థానమని కొందరు చెప్పి వారిని వాదాలకు బలం చేకూర్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు.

మరొక విచిత్రమైన సద్ధాంతమున్నది అనట భారత కథ అంటూ లేనేలేదని అంతా కల్పితమని వీర వాదం. అనంతమైన ఆకాశంలోని నక్షత్ర సమూహాల యొక్క ఉనికి, వాటి యొక్క గమనాన్ని చూచిన మహాకవి, కవి ఓహోశక్తి చేత, ప్రతిభ చేత భారత కథను కల్పించి వ్రాశాడని ఖగోళశాస్త్రానికి భారత కథకు సమన్వయం చేశారు.

పైన నిరూపించబడిన సిద్ధాంతాలలో ఎంత వరకు సత్యమున్నది అన్న విషయం పరిశోధకులు తేల్చాలి. ఒక్కటి మాత్రం నిజం. చారిత్రక సత్యంగా పరిగణించబడిన ఒక విషయం ఎల్లప్పుడూ అది సత్యంగానే ఉండిపోవలసిన అవసరం లేదు. కాలాంతరంలో చారిత్రకుల కృషినిబట్టి సత్యం మారుతూ ఉండవచ్చు.

స్త్రీ వైవాహిక జీవితము - నైతిక విలువలు : ఏ గ్రంథమైనా. వేదం మొదలు వేమన పద్యండాకా, ఆది పురాణమయినా, ఇతిహాసమయినా. కావ్యమైనా సాంఘిక స్వర్ణ న్యల్పంగా నై నాలేని గ్రంథమంటూ మనకు కనిపించదు. అలాగే భారతంలో కూడా కొన్ని అధిక కల్పనల్ని, కట్టుకథల్ని, అన్యభావిక విషయాల్ని తొలగించిమాస్తే మనకు సాంఘిక సత్యాలు కొన్ని బయట పడతాయి.

కుటుంబమనేది సమాజంలో ఒక ముఖ్యమైన వ్యవస్థ. ఈ కుటుంబం మూడు విధాలైన బాధ్యతల్ని నెరవేరుస్తుంది. జైవికబాధ్యతలు-సాంఘిక బాధ్యతలు ఆర్థిక బాధ్యతలుగా సామాజిక కావ్యజ్ఞులు చెప్పుతూ ఉంటారు.

సంతానాన్ని కని వారిని సంరక్షించడం, సమాజంలో వారిని బాధ్యతాయుత పౌరులుగా తీర్చి దిద్దడం, వారికి ఆర్థిక వనతుల్ని కల్పించడం-ఈ మూడు ఆతి ముఖ్యమైన విధులుగా విజ్ఞులు చెప్పుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి కుటుంబ వ్యవస్థ భారతంలో ఎలాంటి స్వరూపంలో ఉన్నదీ చారిత్రక దృష్టితో పరిశీలిస్తే కొన్ని సత్యాలు మనకు బోధపడతాయి. కొన్ని ఉపాధ్యక్షానాల్లోని ఉదాహరణల్నిబట్టి మాస్తే అలాటి కుటుంబ వ్యవస్థ అంతపరిస్థంగా ఉన్నట్లు మనకు కనిపించదు. అలాడు వివాహం అనేది స్త్రీ పురుషులమధ్య ఒక ఒడంబడిక మాత్రమే. ఆ వివాహంలో భార్య భర్తం మధ్య అనురాగ, ఆకర్షణలకు తావులేదు. సంతానోత్పత్తికి అది సాధనం మాత్రమే. భారతంలోని కొన్ని వృత్తాంతాలు ఈ అభిప్రాయాన్ని బలపరుస్తున్నాయి.

జరత్కారువు వృత్తాంతమున్నది. మొదట ఈతడు బ్రహ్మచారిగానే ఉండి పోదలవాడు. కాని పితృపితా మహాల ప్రోత్సాహంతో సనమ్ని అయిన స్త్రీని మాత్రమే చేపడతానని పట్టుబట్టి వానికి సోదరియైన జరత్కారువు అనే స్త్రీని వివాహమాచాడు. లోకంలో సనమ్నియులైన భార్య భర్తలు చాలా అదృష్ట వంతులన్న ప్రతీతి ఉంది. అది వీరి విషయంలో వక్రించింది. ప్రథమ సమాగమంలోనే అతడొక పుత్రుడు పట్టాడు “నివెన్నండేని యవమానంబు దలంచితి నాడ నిన్నుండాని పోవుడు”నని ఒడంబడిక చేశాడు. ప్రథమ సమాగమంలోనే ఒడంబడికకు లొనైన వివాహం విచ్చి పోవడానికి ఎంతో కాలం పట్టదు. ఒక సంధ్యాసమయం భార్యతోడను తలగడగాచేసి నిద్రిస్తున్నాడు. సంధ్యా సమయ సద్విదులకు ఆటంకం కలుగుతుందేమోనన్న భయంతో భర్తను లేపింది. అతడు ఉగ్రుడయ్యాడు, తాను నిద్రిస్తుండగా సూర్యుడస్తమిస్తాడన్న ఆలోచన అమెకు కలగడమే గొప్ప అవమానంగా భావించి గర్భవతి అన్న దాక్షిణ్యమయినా లేకుండా పుట్టినంటికి వంపివేశాడు.

హిడింబి వృత్తాంతం కూడా అలాంటిదే ఈమె భీముని బలవరాక్రమాదుల చేత ఆకర్షింప బడింది. భీముని చేత విరాకరింపబడినప్పటికీ క్రమంగా అతగారి ఆదరాన్ని విశ్వాసాన్ని చూపి గొన్నది. అందరూ కలిసి అతన్ని అంగీకరింప చేసినా అతడు కొన్ని షరతుల్ని పెట్టాడు. “పుత్రుజన్మ మగునంతకు మాత్రమే మీ వచనంబున దీనిని పరిగ్రహించెద” నన్నాడు. అన్నమాట ప్రకారంగా ఘటోద్గమని జననానంతరం ఇద్దరినీ వెళ్ళగొట్టాడు.

శకుంతల వృత్తాంతం కూడా ఇలాంటిదే. గాంధర్వ విధి వివాహాన్ని దుష్యంతుడు కోరినప్పుడు, కలుగబోయే తన కుమారునికి యౌవరాజ్యాభిషేకం చేస్తేనే అంగీకరిస్తానంటుంది. తరువాత దుష్యంతుని సభలోకి శకుంతల వెళ్ళినప్పుడు “ఎనెట, నీవెట, నుతుడెట” అంటూ ఆమెను స్వీకరించడానికి నిరాకరిస్తాడు. సమయానికి ఆకాశవాణి ఆడుకోకపోతే శకుంతలను స్వీకరించే సమస్య తలెత్తదు. ఇది కూడా ఆ నాటి వివాహ వ్యవస్థయొక్క ద్రవస్థితిని సూచిస్తుంది.

ఇక గంగ వృత్తాంతం. సంప్రాప్త యౌవనుడయిన శంతను దొకనాడు గంగా తీరంలో విహరిస్తున్నాడు. గంగ ఒక యువతి రూపంలో ఆక్కడికి వచ్చింది. ఆమె రూప లావణ్యాలకు అబ్బురపడి ఆమెను వివాహమాడ గోరుతాడు. ఇక్కడ కూడా ఒక షరతు. అతడు శన పనులకే విధంగా కూడా అడ్డు తగులరాదు. తన కెలాంటి అప్రియకార్యాల్ని అతడు తలపెట్టరాదు. ఈ షరతుల కంగీకరిస్తేనే వివాహమాడడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదంటుంది. శంతనుడీ షరతుల కంగీకరించాడు. కాని పుట్టిన బిడ్డను పుట్టినట్లు గంగసాలు చేస్తుంటే సహించలేక వారించాడు. ఒడంబడిక సడలించినందుకు ఆమె వెంటనే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది. ఎనిమిదియంది సంతానాన్ని కన్న పిమ్మట కూడా కాదనగల స్థితిలో ఆ నాటి వివాహ వ్యవస్థ ఉందన్నమాట!

ఇకపోతే దీర్ఘతముని వృత్తాంతమున్నది. బృహస్పతి శాపంతో జాత్యంతుడైనా, తన విద్యాబలంతో ప్రద్యోషిణి అనే ఒక బ్రాహ్మణిని వివాహ మాడాడు. వారికి గొతమాదులైన పుత్రులు చాలామంది కలిగారు. అయినా ఆ బ్రాహ్మణి భర్తవల్ల ఆకారణ ద్వేషాన్ని పెంచుకుంది. వన్నేల మెచ్చవని దీర్ఘతము దొకనాడు భార్యను నిలదీసాడు. అమె ఇచ్చిన సమాధానమిది.

“పతియు భరియించు గావున భర్తయయ్యె
భామభరియించు బడుఁగాన భార్యయయ్యె

ఈ భావం మనద్దరిలో వ్యత్యస్తమయ్యింది కనుక విన్ను నేను భరింపలేన నడమేకాదు ఇంటినుండి వెళ్ళగొట్టింది! దీర్ఘతముడు కోపంతో రెచ్చిపోయాడు పతివిహీనలైన స్త్రీలను కఠినంగా శపించాడు. స్త్రీ ఎంత ధనవంతురాలైనానో, ఎంత

గొప్ప కులంలో పుట్టినా సరే పతివిహీన అయినప్పుడు మాంగల్య రహితంగా, అలంకార హీనంగా ఉండాలి. ఈ శాపంతో మండిపోయిన అమాని సిమణి మునలివైదెన భర్తను తీసుకొనిపెళ్లిగంగానదిలో వేసిరమ్మని కొడుకుల్ని ఆజ్ఞాపిస్తుంది. పరిశోధిస్తే ఇలాంటి వృత్తాంతాలెన్నో మనకు కనిపిస్తాయి.

పై వృత్తాంతాల వల్ల మనకు రెండు విషయాలు గోచరిస్తున్నాయి. 1. ఆ రోజుల్లో కుటుంబ వ్యవస్థ అప్పడప్పుడే కుదురుకుంటున్నది. శ్రీ పురుషులిద్దరిలో ఎవరు విడిపోవాలన్నా సమాజానికి గాని, మరెవరికీ గాని సంజాయిషి ఇచ్చుకోవలసిన అవసరంలేదు. మనువుకుదరదం ఎంత సులభమో, విడిపోవడం కూడా అంతే సులభం. ఇక రెండవ విషయం పై వృత్తాంతాలలోని కొన్ని కుటుంబాలలో శ్రీల అధికృత, మరి కొన్నింటిలో పురుషాధిపత్యం కొట్టవచ్చినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. అంటే సాంప్రదాయకంగా వచ్చే శ్రీ అధిపత్యం ఒకవైపు, శ్రీని అస్వతంత్రులుగా చేసే పురుషుని పెత్తనం క్రింద అణచి పెట్టాలనే సూతన సాంప్రదాయం మరొకవైపు. ఈ రెంటియొక్క సంఘర్షణే మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే పాత, క్రొత్త ధార్మిక సాంప్రదాయాలకు భారతకాలం ఒక సంది యుగం అని చెప్పొచ్చు.

నాటి శ్రీలనైతికవర్తనం మరో ముఖ్యమైన అంశం. భారతాన్ని చారిత్రక దృష్టితో కాకుండా ఈ నాటి నైతిక విలువలతో వెలకట్టి చూచి దాన్ని ఆపోహలకు రోషయ్యేవారు కొందరుంటారు. వీరిదృష్టిలో భారతం ఒక బూతుపురాణం. భారతంలోని ప్రతి శ్రీ వెనుక ఒక బూతుకథ ఉంది. నైతికవిలువలకందులో తావు లేదు. ఇది వారిఅరోపణ. ఒక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. న్యాయము-సితి-ఇవి దేశకాల పాత్రాదుల్నిబట్టి మారుతూ ఉంటాయి. కనుక ఏదయినా ఒక గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు అనాటి సాంఘిక స్థితిగతుల్ని, సాంప్రదాయపు పోకడల్ని, నైతిక విలువల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలోచించినప్పుడే ఆ గ్రంథానికి న్యాయం చేకూర్చగలం. ఈ నేపథ్యంలో అనాటి శ్రీ నడవడిని పరిశీలిద్దాం.

దాశరాజు కూతురు మత్స్యగండి యమునా తీరంలో ఓడలునడిపే పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. వసిష్ఠుని మనుమడు పరాశరుడు అనే మునీశ్వరుడు నదిని దాటడానికి అక్కడి కొచ్చాడు. తొలిమాపులోనే ఆ తొయ్యలిని ప్రేమించి ఆమెతో సమాగమాన్ని అర్పించాడు. తన కన్యాత్వం దూషితమౌతుందేమోనన్న అనుమానాన్ని ఆమె చెల్లడించింది. తన సంగమంవల్ల కన్యాత్వాని తెలంటి కళంకంరావని వర మిచ్చాడు. అంటే ఒక అవివాహితయైన శ్రీ పురుషున్ని స్వీకరించినప్పటికీ ఆమె కన్యాత్వం దూషితం కాలేదు. వీరిద్దరికీ కలిగిన సంపర్కాన్నిగాని, వీరిద్దరికీ కలిగిన వేద వ్యాసున్ని కాని అనాటి సమాజం ఏ మాత్రం తిరస్కరించలేదు. పైగా వారిని స్తుతించింది. ఆ నాడు శ్రీకి జీవితంలో ఒక పురుషుడితో సంబంధం అన్న నియమం

సర్వత్రా అనుసరింపబడలేదు. ఈ మత్స్యగండే పిదప సత్యవతి అన్న పేరుతో భారత ప్రపితామహుడైన శంతనుష్ఠి వరించింది.

పాండురాజు పుట్టుకతోనే వ్యాధిగ్రస్తుడైనప్పటికీ కుంతి, మాద్రుల్ని వివాహమాడాడు. కుంతి తండ్రియింట కన్యగా పున్నప్పుడే సూర్యుడనే ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ద్వారా కర్ణున్ని కని ఏటిలో పారవేసింది; అయినా వివాహానికి అనాడు ఆమె యోగ్యురాలే. సంతాన విహీనులైన వారికి దీర్ఘ్యలోక ప్రాప్తిలేదు కనుక నియోగ వద్దతి ద్వారా సంతానాన్ని కనుమని భర్త అదేశించాడు. అప్పుడప్పుడే సంఘంకో నైతిక విలువలు కొంచెంగా మాతున్నాయి కనుక కుంతి తిరక్కురిస్తుంది. అప్పుడు పాండురాజు ఈ నియోగ వద్దతి ధర్మ సమ్మతమేనని నచ్చచెప్పుతూ రెండు ఉదాహరణల్ని చూపిస్తాడు. కేకయరాజు భార్య బ్రుకనేర యిక్ష్విజులవల్ల ముగ్గురు పుత్రుల్ని కన్నది. వ్యూషితాశ్వుడనే రాజుభార్య విధవజనప్పటికీ ఏడుగురు పుత్రుల్ని కన్నట్లు ఉదాహరణల్ని చూపించి స్త్రీలు ఈ షయంలో సర్వస్వతంత్రులనీ, వారికా స్వేచ్ఛ ఉందనీ నచ్చచెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. అంతేకాదు, అండా అంబాలి కలు పై ధవ్యంలో పొంగిన సంతానమే భారతాదినేతలుగా అనాడు చలామణి అయినారు. ద్రౌపది అయిదుగురు భర్తల్ని కలిగిఉండి కూడా పతివ్రతకాగలిగింది. పాండవులు కాంపిల్యానికి వెళ్ళి స్వయంవరంలో ద్రౌపదిని గెలిచినామని చెప్పితే పూర్వ సాంప్రదాయాన్ని మసకించి అయిదుగురిని పంచుకొమ్మన్నది కుంతి.

ఇదే విధంగా, పురుషులు కూడా బహుభార్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ వారి ధర్మనిష్ఠకు గాని, న్యాయపరతకుగాని ఆటంకం కలుగలేదు. ధృతరాష్ట్రునికి నూర్గురు భార్యలు. శర్యాటికి నాలుగువేల మంది భార్యలు.

అయితే ఈ దేవర న్యాయాలు, నియోగ పద్ధతులు, అతిథిపద్ధతులు బహు భర్తృత్వం. బహు భార్యత్వం ఏ సమాజానికి కూడా ఆరోగ్యదాయకం కాదు. పటిష్టమైన కుటుంబవ్యవస్థ మీదనే సమాజం యొక్క జీవం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ సమాజంలో నయినా ప్రాచీన మస్సాంప్రదాయాలు, మూఢనమ్మకాలు సమాజాన్ని అధోగతికి లాగుతున్నప్పుడు కొందరు సంఘ శుశ్కర్తలు ఆ మస్సాంప్రదాయాల్ని ఎదిరించి పోరాడడానికి సిద్ధపడతారు. అనాడు శ్వేతశేతుడు అలాంటి బాధ్యత వహించాడు. ఒక వృద్ధ విప్రుడు అతిథిగా వచ్చి తల్లిని కోరినప్పుడు మహాగ్రుడ్డైనాడు. అది ధర్మ విరుద్ధమని తలచాడు. ఈ విధానాన్ని రూపుమాపడానికై కంకణం కట్టుకున్నాడు అంతేకాదు, యువకుడైన ఆతడు ఒక ఉద్యమమే లేవదీసి ఉండవచ్చు. కాకపోతే తరతరాలు పేరుకొని పోయిన ఈ సాంప్రదాయాలు మామూలు మర్యాదలకు లొంగు తాయా? భారతంలో ఆతడు “స్త్రీలకు మర్యాద పెట్టితి” నని మాత్రమన్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ మర్యాదకు వెనుక, ఎంతటి ఉద్యమం నడిచిందో

జనం ఊహించ వలసిందే. ఈ ఉద్యమ పరితంగా త్రీలకు కొన్ని నియమాలు, కట్టుబాట్లు ఏర్పడ్డాయి.

భర్త చేత నియోగించబడక భార్య ఏ పని చేయరాదు. భర్త చేత నియోగించబడిన పనిని చేయకపోవడం కూడా పాపమే. అయినా ఈ నూతన సాంప్రదాయం త్రీలపైన పురుషుని పెత్తనాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్ణయించింది. ఈ విధానాన్ని వ్యతిరేకించిన వారు కులదీలుగా, తల ఒగ్గినవాడు పతివ్రతలుగా పరిగణింపబడ్డారు. సులస్య ఒక గొప్ప పతివ్రత. వృద్ధుడైన చ్యవన మునికి వత్తి. ఆశ్విని దేవతలు ఈ మెవడ్డికువచ్చి నీరూపలావణ్యాలకు తగిన వరుణ్ణి చేపట్టు అంటే “చ్యవనుని యందే నాకు ప్రీతి గలదు” అంటుంది. అప్పుడు చ్యవనుడు దాని పతివ్రతాత్వమునకు సంతోషించాడు. తపతీ సంవరణోపాఖ్యానంలో సంవరణుడు తపతినీ గాంధర్వ వివాహం చేసి కొమ్మని అడిగినప్పుడు తపతీ “ఇంతులకు స్వాతంత్ర్యంబులేమి నీ వెఱుంగును గదె” అంటుంది. ఈ విధంగా త్రీలు స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోవడమనేది ఒకటి, రెండు నెలల్లో జరిగిన విషయంకాదు. ఈ మార్పు ఒకేసారికాక కొన్ని శతాబ్దాల కాలంలో కలిగింది అని చెప్పవలసి ఉంటుంది.

భారతంలో బ్రాహ్మణోత్కర్ష

భారతంపై ఒక ఆభియోగం మోపబడుతూవుంది. నన్నయభట్టారకుడు తన భారత భాగాన్ని బ్రాహ్మణోత్కర్షతో నింపినాడన్నది ఆ ఆభియోగం. భారతం బ్రాహ్మణ మత విజ్ఞాన సర్వస్వం అనడానికి తగిసింది అని వారి ఆరోపణ. బ్రాహ్మణాధిక్యం కొన్ని నిరూపించే సందర్భాలు చాలానే కనబడుతాయి.

—ఉత్తమ జ్ఞానమనేది ఏవయినా ఉంటే అది బ్రాహ్మణులతోనే పుట్టింది.

—బ్రాహ్మణుల్ని పూజిస్తే జనులకు అభిమతార్థ సిద్ధికలుగుతుంది.

—తిట్టినా మహాపరుషాలు పలికినా ఉత్తమ ద్వీజులు పూజ్యులే. వారికి కీడు తలస్తే ఇహమూ, పరమూ చెడుతుంది.

—బ్రాహ్మణులు మాత్రమే అహింసాపరులు.

—షర సంవర్కంతో అపవిత్రులు పూజ్యులౌతారు.

—బ్రాహ్మణులు మహాబలయుతులు, తపోబల సంపన్నులు. చరాచర అఖిల జగానికి పెద్దలు. ఇంద్రుడైనా కూడా బ్రాహ్మణులకు అపమానం తలపెడితే ప్రతాప హీనుడౌతాడు.

ద్వీజకుశ్రుషా పరులై శూద్రులు అవనిలో వృద్ధి పొందుతారు.

ఇలాంటి సూక్తు లెన్నో తడిమితేచాలు మనకు కనిపిస్తాయి, ఈ బ్రాహ్మణోత్కర్షకు, యజ్ఞ యాగాది కర్మకాండను నిరూపించే ప్రయత్నానికి చారిత్రకులు ఒక కారణాన్ని చూపిస్తారు. నన్నయకు పూర్వం ఆంధ్ర దేశంలో బౌద్ధ, జైనలు మిక్కిలి ప్రచారంలో ఉన్నాయి. బౌద్ధ, జైన ప్రచారకులు దేశభాషల్ని బాగానేర్చుకొని ఆ భాషలద్వారా తమ తమ మతాల్ని ప్రజల్లో వ్యాపింప చేస్తూ ఆకర్షించడం ప్రారంభించారు. ఫలితంగా కొంత కాలానికి వైదికమతం కొంతవరకు ఓడించి పోవడం, తద్వారా యజ్ఞయాగాది కర్మకాండ రూపుమాసిపోతూఉండడం సంభవించింది. ఈ సందర్భంలోనే కుమారిలభిట్టు జైన, బౌద్ధ సిద్ధాంతాల్ని ఖండిస్తూ పూర్వమీమాంసా వద్దతిని ప్రవేశ పెట్టాడు. వైదిక మతాభిమాని రాజరాజు కూడా పరమతస్తుల ప్రయత్నాలను భగ్నం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నన్నయను రెండు కోరికలు కోరాడు. ఒకటి దేశభాషా సముచ్చయము, రెండు వైదికమతోద్ధరణము. వైదిక మతోద్ధరణం ఆయన ఉత్తముని భారతంలో ఎక్కడా వాచ్యంగా వ్యక్తం కాక పోయినా ఆనాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆచిస్తే రాజరాజు నన్నయను కోరి ఉంటాడనే విమర్శకులు నమ్ముతారు.

ఈ బ్రాహ్మణోత్కర్షకు మరొక కారణంకూడా ఉంది. అది రావరికపు వ్యవస్థ. ఆ వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణాధిక్యత ఒక భాగం. ఆనాటి ప్రజలలో రాజకీయ చైతన్యంగాని, సాంఘిక చైతన్యంగాని లేదు. నిజంచెప్పాలంటే బానిసత్వాన్ని ప్రేమించే బానిసలువారు. వారికనలు సమస్యలంటూ ఉన్నాయని వారికే తెలియదు. బ్రాహ్మణులు మాత్రమే ఎందుకు వేదవేదాంగాలు చదువు కోవాలి? తమ కెందుకు అవకాశాలు లేవు? ఈ విషయానేమీ వారు ఆలోచించలేదు. కేవలం కులవృత్తులకు అంటి పెట్టుకొని విజ్ఞానాన్ని విస్మరించారు. ప్రాచీన సంస్కృతికి ప్రతీకగా పరిగణింపబడే బ్రాహ్మణదన్న, బ్రాహ్మణమతమన్నా అపారమయిన అభిమానాన్ని, అదరాన్ని ప్రకటించారు. పుట్టుకలకీ, పుణ్యచార్యాలకీ, పెళ్ళిళ్ళకీ, పేరంటాలకీ, చావులకీ, తద్దినాలకీ కూడా పురోహితులపైనే ఆధారపడ్డారు. రాజులవక్షంగా, ప్రజల వక్షంగా కూడా బ్రాహ్మణాధిక్యత బాగా పెరిగిపోయింది. ప్రజలు విజ్ఞాన పంతులైతే తమ యొక్క, తమ ప్రభువులయొక్క అధిపత్యం ఎక్కడ అడుగుంటు తుందో అన్న అందోళనతో తదితరవర్ణప్రజల్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్న నెపంతో అజ్ఞానంలోనే ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వేదశాస్త్రాల్నిగాని, వైవఖాన అని పేరు పడ్డ సంస్కృత గ్రంథాల్ని గాని ప్రజలు స్వేచ్ఛగా చదువరాదు. కూర్చుంటు వేదం వింటే చెవిలో సీసంకరిగించి పోయాలన్నాడు. ఇలాంటి ఎన్నో కఠినమైన శాసనాలతో ప్రజల్ని హడలగొట్టారు. ఏ కూర్చుంటున్నా, ఒక విద్యలో ప్రావీణ్యాన్ని గడిస్తే వాని విద్యను నాశనం చేసేంత వరకు వారు నిద్రపోలేదు. ఏకలవ్యుని వృత్తాంతమే మనకు ప్రత్యక్షనిదర్శనం.

ఎంత విశ్వాసాన్ని ఏకలవ్యుడు ప్రదర్శించాడో అంత ద్రోహాన్ని ద్రోమిడు తల పెట్టాడు. పెనువ్రేలు గురుదక్షిణగా కోసిమ్మన్నప్పుడు “నేనెందుకు కోసి వ్యాళి”? అని అడిగే చైతన్యంగాని, సాహసంగాని ఏకలవ్యుడిలో లేకపోయాయి. గురుభక్తి అన్న ముసుగుపేరి ఆ వ్యవస్థ ఆతని నోరుమూసింది. కనుక నన్నయగారు ద్వార భారతాన్ని తెలిగించినా, తెలిగించకపోయినా నన్నయకు మారుగా మరొకరు అస్తానంలో వున్నా బ్రాహ్మణాధికృత కనిపించి తీరుతుంది. ఆ వ్యవస్థే అలాంటిది. శిష్యులు రచనకు అభిరుచి సంస్కృత భారతమునప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణోత్కృత మూలంనుండి వచ్చిందా లేక నన్నయ కులబ్రాహ్మణుడు కనుక స్వకులాభిమానంతో స్వయంగాపేర్ని చూపించాడా అనే ప్రశ్న ఉదయించడానికి వీలులేదు.

నన్నయగారి తెలుగు దేశాభిమానం

లోకంలో ద్వేషాన్నయినా మనసు లోదాయ వచ్చునేమోకాని అభిమాన మంటూ ఉండాలికాని దాన్ని ఏ విధంగా కూడా దాచిపెట్టలేం. నన్నయగారు కూడా తెజగు దేశంపై ఆయనకున్న అభిమానాన్ని ఎన్ని విధాలుగా ప్రకటించడానికి పాటు వడ్డాడో పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యంకలుగుతుంది.

అన్నగారి ఆదేశంతో ద్వందశ మూలక ప్రతం సబుపుతూ తీర్థయాత్రలకు బయలుదేరాడు అర్జునుడు. “బ్రహ్మచర్య సువ్రతాన్ని” అంటూనే ముగ్గురు భామల్ని చేపట్టాడు. ఆయన బ్రహ్మచర్యం ఎలాంటిదో మనకు తెలిగిదుకాని నాగపురంలో ఉలూచిని పెండ్లాడి, తరువాత కళింగు దాటి చుహంద్ర పర్వతాన్ని చూచి మణిపురానికి వెళ్లి నట్లుగా మూల భారతంలో చెప్పబడింది. ఆంధ్రదేశ ప్రసక్తి అందులో లేదు. ఆయా ప్రదేశాల్లోని తీర్థస్థలాల్ని, దేవాలయాల్ని చూచినట్లుగా వర్ణింప బడింది. కాని గోదావరి వంటి సుప్రసిద్ధ నది యొక్క ప్రశంస ఏ మాత్రం లేదు. నన్నయ గారి కిక్కడ తన ప్రాంతాభిమానాన్ని ప్రకటించుకోవడానికి చక్కని అవకాశం దొరికింది. అర్జునుడు దక్షిణ గంగగా ప్రసిద్ధి చెందిన గోదావరిని, భీమేశ్వరాన్ని, శ్రీతైల్లాన్ని, వేగి దేశాన్ని చూస్తూ కావేరీతీరానికి పోయినట్లు ఒక సీర పద్యంలో చూపించాడు.

“దక్షిణ గంగనాఁదద్దయు నొప్పిన గోదావరియు జగ దానియైన
భీమేశ్వరంబును బెడగుచున్న శ్రీ పర్వతంబును జూచియుర్విలోన
సనఘమై శిష్టాగ్రహార భూయిష్టమై ధరణి సురోత్తమాధ్వర విధాన
పుణ్యసమృద్ధమై పాలుచు వేగి దేశ విభవంబు జూచుచు
విభుఁడు, దక్షి

కాంబురాళి తీరింబున కరిగి దుఃఖతహః యైన కావేరీ మహా సముద్ర
సంగమంబున భూసురేశ్వరుల కభిమతార్థ దాసంబుజేసి

కృతార్థుడగుచు

పశుమూడవ మాసంబున మణిపూరు పురంబునకుం జరిగె”

అని పేర్కొన్నాడు. ఒక్కసారి గోదావరిని పేర్కొనడంతో నన్నయ తృప్తి చెందలేదు. వివిధ తీర్థ మహాత్యైల్ని వర్ణించే సందర్భాల్లో “గోదావరి స్నానము చేసిన చళాళ్ళ మేధ పరింబు వడయుదురు” అన్నాడు. అయితే మైన ఈ వర్ణనకు ఆయన కున్న స్వప్రాంతాభిమానమే కారణమని వేరుగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. అట్లాగే మూలంలో లేని పెన్నను ప్రస్తావనను చేర్చి తెలుగు వదిపై తన అభిమానాన్ని చాచాడు. “పెన్నాయను మహానది నాడిన మయూర హంస విమానగతులగుదురు” అన్నాడు. ఇంత గొప్ప అర్హతను అంత సుబువుగా నెల్లూరు ప్రజలకు సంక్రమింప జేసిన నన్నయకు ఆ ప్రాంత ప్రజలు ధర్మదా కృతజ్ఞులై ఉండాలి! విమానగతులు దేవతలు. దేవతలకు జరామరణాలుండవు. అట్లే నెల్లూరు ప్రజలు జరామరణాలులేక పెన్నానదీ ఒక గొప్ప పెన్నిధిగా పాడిపంటలతో తులతూగాలని నన్నయ అభిప్రాయం కాబోలు!

ఆంధ్రాభిమానానికి మరో ఉదాహరణ. నహదేవుడు దిగ్విజయ యాత్ర చేపే సందర్భంలో ఆంధ్రులు, ద్రవిడులు, కేరళులు, కళింగులు, తాలవనులు మొదలైనవారితో పాటు ఆంధ్రుల్ని కూడా జయింపజేసి మూలంలో కనబడుతుంది. ఈ పట్టి నుండి ఆంధ్రుల్ని నన్నయ్యగారు తొలగించి రాజసూయ యాగానికి ఆహూతులైన వారితో చేర్చి తన ఆంధ్ర సోదరుల్ని అవమానం నుండి తప్పించి ఆంధ్రుల అభిమానానికి పాత్రుడయ్యాడు.

నన్నయగారి సూక్తులు

మన దేశంలో ఎందరో మహానీయులు తమ సూక్తుల చేత భారతజాతికి స్ఫూర్తిని కీర్తిని, విగించి జాతిని చైతన్యవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. తెలుగు సాహిత్యాన్ని సాధనంగా గ్రహించి తెలుగుప్రజల్ని లోకీకంగా, నైతికంగా పాఠ మార్థికంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నించిన మహానీయులెందరో ఉన్నారు. అందులో ఆదికవిగా, వాగనుశాననుడుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన నన్నయభట్టును ప్రప్రథమంగా పేర్కొనవచ్చు. విజానికి ఆతని భారతభాగమే నానాదుచిరార్థ సూక్తు

అను నిలమంగా ఉండి ప్రజల రాజకీయ, రైతిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక భాగంగా జీర్ణించుకొని పోయింది కథాప్రకరణోచితారే కాక విడిపద్యాలలో ప్రత్యేకంగా వ్యక్తం చేసిన సూక్తులెన్నో ఉన్నాయి. అవి సందర్భోచితంగా ఆయా సందర్భాలలో వాడుకోవడానికి అనువుగా ఉంటాయి. స్వయంసంపూర్ణంగా కథా సందర్భానికి సరిపోతూనే కథకు అతీతంగా, స్వకీంద్రంగా జీవించడం ఈ సూక్తులలోని విశేషం. సాధారణంగా హితము, మనోహృత్వము ఈ రెంటిని సంతరించుకున్న సూక్తులు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అవి నన్నయలో అలభ్యమైన కనుపించటం విశేషం ఈ సూక్తులన్నీ వివిధ పాత్రల సంవాషణల ద్వారా వ్యక్తం చేయబడినా, నన్నయగారి వ్యక్తిత్వాన్ని వ్యక్తపరిచే ప్రజ్ఞపు తునకలు.

నన్నయగారి పాత్రల్లో ఎంతవైవిధ్యముందో, సూక్తుల్లోనూ అంత వైవిధ్యం మనకు కనుపిస్తుంది. వ్యక్తిగత ధర్మాల నుంచి అటు వ్యవస్థ ధర్మాలవాకా, ఇటు ఆర్థిక విషయాలనుంచి అటు పాపమార్మిక విషయాల వాకా ఏ విషయాన్నీ నన్నయ విడిచిపెట్టలేదు. అందులో గృహస్థుల ధర్మాలన్నాయి గృహిణికి ప్రాముఖ్యముంది; ధర్మసూక్ష్మాలన్నాయి. ఒక సామాన్యుడి జీవితం సవలంకావడానికి ముందైన ఆదర్శాలన్నాయి. రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన మంత్రాగ్రహణలోని మొలకవ అన్నాయి. ఈ విధంగా ఒక సామాన్య సంపారి మొదలు ఒక సామ్రాజ్యాధినేత అనుసరించదగిన అంశాలెన్నో ఈ సూక్తుల్లో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి.

నన్నయ దృష్టిలో స్వచ్ఛమైన జ్ఞానార్జనం నిర్మలమైన జలంతో సమానం. బంధుమిత్ర ధనసంచయం వల్ల కలిగే శారీరక, మానసిక దుఃఖాన్ని జ్ఞానజలం యొక్క స్పృతో ఉపశమిస్తుంది. ప్నేహం వల్ల రాగం, రాగం వల్ల కామం. కామం వల్ల క్రోధం, క్రోధంవల్ల తృష్ణ కలుగుతాయి. ఈ తృష్ణ అన్నది స్వీదోషాలకీ, నిరంతర దుఃఖాలకీ నిలయంగా నన్నయ భావించాడు కనుక బుద్ధి మంతులు ఒక వైపు జ్ఞానార్జన జేస్తూనే ప్నేహరాగాదుల్ని అదుపులో పెట్టాలంటాడు. జ్ఞాన మంతుల చరిత్రల్ని చదువుతూ సజ్జనుల గోష్ఠితో కాలం గడపాలన్నాడు.

జ్ఞానార్జనం వల్ల ఎంత ఆనక్తి కనబడవాడో అధిక అర్థార్జన వల్ల అంత ప్రేమఖ్యాన్ని నన్నయ ప్రదర్శించాడు. “జలములిందు మత్స్యంబులు చదంబుఖైలా మిషంబెట్లు భక్షించునట్లు దీవిరి యెల్లనారునుజేరి యనేక విషుం సెనుదీసంబును భక్షింతు రర్థవంతు” కనుక అధిక అర్థోపార్జనచింత మనసునుండి మారంచేస్తే మంచిదన్నాడు. అంతే కాదు ఇతరుల సంపదల వల్ల ఆశపెంచుకునే పాపకారులు అర్థానికి, ధర్మానికి దూర మౌతారని హెచ్చరించాడు. పిజ్జానికి ధనకాంక్ష కంటే కీర్తికాంక్ష గణనీయమైనది. నిర్మలమైన కీర్తిముందు ఎన్ని విధులన్నా నిరుప

యోగమే. కీర్తిలేని వానికి జీవితమేలేదు. కీర్తివిసానుడు సమాజంలో గౌరవాన్ని అర్హుని కోల్పోతాడు. కీర్తిని, అవకీర్తిని-స్వర్గ, పరకాలలో పాటిగా పరిగణించాడాయన.

మానవుడిలోని ఒక బలహీనతను ఎత్తిచూపించాడు నన్నయ. అది ద్యూతం. ఇది ఎలాంటి శాంత చిత్తుల మధ్యనైనా కలహాన్ని కలిగించి తీరుతుంది. “కుటిలబుద్ధులైన కుత్సిత కీతవు”లతో ద్యూతానికి తలపడితే డబ్బు, ధర్మ తెండా దూరం కావడమేకాదు. వంశనాశనం కూడా సంభవిస్తుందన్నాడు. కనుక ధర్మమార్గాన్నే ఎన్నుకున్నవాడు ద్యూతానికి దూరంగా ఉండాలి.

హింసానాశనాదులన్ని కూడా నన్నయ చాటి చెప్పాడు. ఒక సభలో ధర్మం పట్ల సందేహం తలెత్తినప్పుడు నభ్య ప్రపంచం మూలం వహిస్తే కలుగబోయే అసత్యదోష ఫలానికి ఆ సభ్యులు నగం బాధ్యత వహించక తప్పదన్నాడు. ధర్మం తెలిసి కూడా స్వార్థంతో, లాభ, లోభ వక్షపాతలోల బుద్ధితో అసత్యం పలికిన సభ్యుడు సంపూర్ణమైన అసత్యదోష ఫలాన్ని అనుభవించక తప్పదు.

“తన యెఱిగిన యర్థం బోరుఁ

డనఘా యిది యెల్లు సెప్పుమనియడిగిన్జె

ప్పనివాఁడును, సత్యము సె

ప్పని వాఁడును ఘోరనరక పంకమున బడున్”

కనుక ప్రియము, హితము, పథ్యము, తత్యము పరిమితము నైన పలుకున్నే పరికడం సజ్జన లక్షణంగా నన్నయ సంభావించాడు.

ధర్మచ్యూతవల్ల వ్యక్తులు జీవితంలో నైతిక విలువల్ని క్రమంగా ఎలా కోల్పోతారో స్పష్టంగా వివరించాడు. “అధర్మవర్తనుల యందు దుష్పంబు వుట్టు, ధర్పంబు పలన మానంబు వుట్టు, మానంబువలన గ్రోధంబు వుట్టు, గ్రోధంబు వలనంజేసి జ్ఞేయి వృత్తంబునుంచెడు, నష్టలజ్ఞావృత్తులైన వారి సువశమంబును, లక్ష్మీయు విడుచు” ఈ విధంగా అధర్మతత్పరులైన వారు నాశనం కాక తప్పదన్నాడు.

సత్యవాక్కు యొక్క గురుత్వాన్ని గూర్చి నన్నయ చెప్పినంత సూటిగా, నిశితంగా మరే కవి చెప్పలేదంటే అతిశయోక్తికాదు.

సర్వ తీర్థాభి గమనంబు సర్వవేద
సమధిగమము సత్యంబుతో సరియుగావ
యెఱుగు మెల్ల ధర్మంబుల కెందు బెద్ద
యంద్రు ధర్మజ్ఞులైన మునులు

అంటూ ధర్మాలన్నింటిలో సత్యానికే పెద్ద పీటవేశాడు. ఒక సత్యవాక్కును ఒక పల్లెంలో పెట్టి, వేయి అశ్వవేధాలను మరొక పల్లెంలో పెట్టి త్రాసులో తూస్తే సత్యంవైపునకే చుల్లు మొగ్గుచూపిస్తుందట! సత్యం యొక్క ఉత్త రోత్తర ఉత్కృష్ట స్వభావాన్ని నిరూపిస్తూ ఇలా చెప్పాడు.

“నుత జల పూరితంబులుగు నూతులు నూటిటికంటె సూన్యత
నతి! యొక బావి మేలు, మఱి బావులు నూటిటి కంటె నొక్కస
త్రక్కతునది మేలు త్రక్కతుశాంబున కంటె సుతుండు మేలు, త
త్తుతు శతకంబున కంటె నొక సూత్ర వాక్యము మేలు
సూడగన్”

అట్లాగే పాంగోపాంగములైన నాలుగు వేదాల అధ్యయనం కూడా సత్యంతో సాటిరావని చాటి చెప్పాడు.

నన్నయ దృష్టిలో ఒక గృహస్తునకు ఉత్తమోత్తమస్థానముంది. “అర్హు నకు శయనము భీతున కభయము. తృప్తితునకు జలంబు, మిథుక్షీతునకు నన్నంబు, త్రాంతునకు ఆననంబు” ఇచ్చే గృహస్తును ఉత్తమ గృహస్తుగా పరిగణించాలని నన్నయ అభిప్రాయం.

గృహిణి యొక్క ప్రాముఖ్యాన్ని చాటిన ఏకైక కవి నన్నయ అంటే అబద్ధంకాదు. సతి, గుణవతి, సంతానవతి, అనువ్రత-ఇలాంటి భార్యను అవమానించిన భర్తకు ఇహమూ, పరమూ కూడా ఉండవన్నాడు. ధర్మార్థకామాల్ని ఒక పురుషుడు సాధించాలన్నా, వంశాన్ని పెంపొందించ జేసుకోవాలన్నా, సంతృప్తిగా, సంతోషంగా జీవించాలన్నా, ఆపదల్ని దుఃఖాల్ని అధిగమించాలన్నా భార్య తప్ప భర్తకు మరో శరణ్యం లేదు. అర్థభాగాన్ని ఆక్రమించిన అర్ధాంగిని అవమానించిన భర్తకు ఇహమూ, పరమూ ఉండబోవని హెచ్చరించాడు. అంకితము, పుత్రజననమే తండ్రికి మహానందకారణంగా నన్నయ అభివర్ణించాడు. వీసం వల్ల మరొక దీపం ప్రభ వించినట్లుగా, తననీడ తాను నీళ్లలో చూచుకున్నట్లుగా, తండ్రి పుత్రుని రూపంలో పుట్టి వంశాన్ని ప్రకాశింపజేస్తాడు. అలాంటి కొడుకు పెరిగి పెద్దవాడై సమర్థుడైతే తలిదండ్రుల కష్టాలు కడతేరుతాయి. అట్లాకాకుండా “తనయుడు దలిదండ్రులు పనిచిన పని సేయడెని, పలుకెదలో, జేకొనడెని వాడు తనయుండనబడునే, పితృ

ధనమున కర్ణుండగునే ?” అంటూ బాధ్యతారహితుడైన కుమారునికి పితృధనముపై ఎలాంటి హక్కులేదని నన్నయ భావించాడు !

రాజనీతి సూత్రాలు నన్నయకు మంచినీళ్ల ప్రాయం. రావణకపు వ్యవస్థలో ఒక సమర్థవంతుడైన ప్రభువు యొక్క విధులు, అనుసరించవలసిన రాజనీతి, నన్నయ భారతభాగంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో మనకు కనిపిస్తాయి. ఒక శత్రువు పట్ల రాజా యొక్కవైఖరి స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అవసరమైతే శత్రువుని జాగ్రత్తగా చేరదీసి అవకాశం దొరికినప్పుడు కుండను రాతిమీదవేసే వగుల గొట్టే నట్లుగా నాశనం చేయాలని ! శత్రువు అల్లుడని ప్రమత్తుడై ఉండకూడదు. ఉపక్షిప్తే శత్రువు కాలులోని ముల్లులాగా, ఉగ్ర పైలాటపుల్ని కాలేచే అగ్నికణంలాగా నాశనానికి కారకుడౌతాడు.

ఇలాంటి సూక్తులెన్నో ! ఇలాంటి సూక్తి సుదారసాన్ని నిండుకున్న భారత భాండం నన్నయ స్వంతం. కనుకనే అతడు ఆంధ్రవాఙ్మయాకాళంలో ఈరాజీకీ సుధాకరుడై ప్రకాశిస్తున్నాడు.

నన్నయగారి శాబ్దిక స్వరూపం

నన్నయగారి శాబ్దిక స్వరూపం సంక్షిప్తంగా చూద్దాం. వీరేశలింగంగారు చెప్పినట్లు నన్నయగారి భాషలో రెండు పాళ్లు సంస్కృతం, ఒకపాలు తెలుగు, తిక్కనగారిలో తద్విపరీతంగా రెండుపాళ్లు తెలుగు ఒకపాలు సంస్కృతం, ఎఱ్ఱనలో తెలుగు, సంస్కృతం సమపాళ్లలో ఉన్నట్లు అందరూ అంగీకరించిన విషయమే. దీన్నిబట్టి నన్నయగారి భాష ప్రౌఢ సమాన యుక్తం. కాని ఇక్కడ ఒక విశేషం- ఈతని పదాలు కర్కశంగా ధ్వనించకుండా, కొఱకరాని కొయ్యలు కాకుండా, ఒక్కసారి చదివినా, విన్నా కంఠస్థం కాదగినంత సరళంగానూ, మృదువుగానూ ఉంటాయి. అర్థసారశ్యం కూడా తక్కువేమీ కాదు. అర్థసారశ్యం ఒక ఎత్తుకాగా శబ్దగాంభీర్యం మరో ఎత్తు. ఎఱ్ఱన తన హరివంశంలో నన్నయగారిని భద్రకుంజరంతో పోల్చడం ఎంతో ఉచితంగా ఉంది. ఈయన శైలిలోని గాంభీర్యగుణమే దీనికి కారణమని విమర్శకు లంటారు.

“డిన్నతగోత్ర సంభవము, హుర్జిత సత్త్వము, భద్రబౌతి సంపన్నము, సుధతాన్య పరిభావిమదోత్కటమున్న రేంద్ర పూజోన్న యనోచితంబునయి యొప్పెడు నన్నయభట్ట కుంజరం బెన్న నిరంకుశోక్తిగతి నెందును గ్రాలుటఁబ్రస్తుతించెదన్”

వీ మాత్రం తొట్రుపాటు లేకుండా పరుగెత్తకుండా, గంభీరంగా తొండాన్ని అటూ ఇటూ ఊపుతూ ఒక భద్ర గజం తన ప్రాభవాన్ని ప్రకటిస్తుంది. అట్లాగే వన్నయగారి పద్యంకూడా వీ మాత్రం తొట్రుపాటు లేకుండా గంభీరంగా సమాన విక్షేపాలతో సాగిపోతుందని భావం. ఇలాంటి గంభీ గుణానికి కారణ భూతమైన అంశం ఆక్షరరమ్యత. శబ్దాదంబరమేమో అని భ్రమింప జేసే శబ్ద సాంద్రత వన్నయ సొత్తు. ఇదయినా మొదటి రెండు పర్వాలలో కొంచెం అధికంగా కని పిస్తుందనీ, మూడవ దానిలో దాదాపు మృగ్యమనీ విమర్శకులంటారు.

వన్నయగారు వాడే పద్యం కొన్ని మహాశక్తివంతాలుగా వ్యక్తమౌతాయి. ప్రయుక్తలియిన ఆ పద్యాలు వర్ణింపదలచిన విషయాన్ని ఒక దృశ్యంలాగా మన కళ్ళకు కట్టించజేస్తాయి. జనమేజయుడు స్వప్నయాగ వీక్షితుడైనాడు. యాజ్ఞకులు మంత్రయుక్త హోమాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పుడు పాములన్నీ అగ్నికుండంలో పడడానికి పరుగెత్తుకొని వచ్చి వడిపోతున్నాయి. ఆ పడుతున్న దృశ్యం ఇది.

“తడబడ బడియెడు రనమునుబడి కాలెడు రనముఁ
కాలి పలు తెఱఁగుల ప్రసైదు రనమును దిగ్వలయము
గడుకొని మోయించె నురగ కాయోత్థితమై”

ఇందలి ‘డ’కార పునరావృత్తి, హ్రస్వయుక్తమైన పద్యాలు ఈ రెండూ కలిసి టపటపమని పాములు వీ మాత్రం వ్యవధానం లేకుండా అగ్నికుండానికి ఆహూతౌ తున్నట్లుగా భావించే అవకాశమున్నది.

మరొక్క ఉదాహరణం. నలుఁడు ప్రచ్ఛన్నుడై ఋతుపర్వని ఆస్థానంలో తలచుకున్నాడు. ఒకనాడు దమయంతి విరహాన్ని సహింపలేక ఆమెను తలచుకొని దుఃఖిస్తున్న సందర్భంలో జీవలుఁడనే మరొక వంటకాదు నలున్ని గూర్చి ఈ విధంగా తలంచాడు.

అటపొటను కులుచ చేతులు
నొటవ శరీరంబుఁగలిగి యొలులకుఁ జూడం
గొట గాకుండియు మన్మథు
నొటపులఁ బడియెడు సతిఁడు యువతీ ప్రియుఁడై

ఈ పద్యంలో ఉన్న హ్రస్వయుక్త శకట రేఖలు నలుని హ్రస్వ శరీరాన్ని, గూని స్వరూపాన్ని చెప్పుకొ చెబుతున్నాయి.

ఒక పండితుడు కద్రువ, వినతల సంభాషణలో కనిపించే “అక్క ఎక్కడిచె నల్ల” అన్నవాక్యాన్ని పేర్కొని, ఇందులోని వల్లశబ్దానికి త్వార్థంలో “న” గాని “తనము” గాని తద్వితం లేవ సూత్రం ప్రకారంగా రావలసి ఉండగా ఇక్కడ రెండూ రాక పోవడం వింత అన్నారు. విజానికి తప్పుని సరిగా అని రావలసిన అవసరంలేదు. కొన్ని చోట్ల కొన్ని విశేషణాలు విశేష్యలక్షకారై కనుపించడం కన్ప. అంచే విశేషణమే విశేష్యం యొక్క పనిని నెరవేరుస్తుండన్నమాట.

“ఏవు కట్టినమైల కట్ట నేర్తునే చెవుమా” అంటుంది దేవయాని. “మైల” శబ్దం కూడా అలాంటిదే. నన్నయ తరువాత కవుల్లో ముఖ్యంగా ప్రబంధ అనంతర ప్రబంధకవుల్లో ఇలాంటి రూపాలు మనకు కనిపిస్తాయి.

“కెంపును బోలె నీక్షణాంచలముల నెట్టదోచె” (కలిక-1-58 ప॥)

ఎర్రరంగు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి.

“మోముల నెట్టలు దేరంగ” (హరి-ఏకాదశస్కంధం)

“ఓయమ్మ యివి మిగుల గొత్తలు పొమ్మని” (రాజకే-3-10)

ఈ విధంగా ఎన్నో ప్రయోగాల్ని మనం చూపగలం.

ఏ సాహిత్యం ఎంతకాలం మనుతుందో, ఏ గ్రంథం ఎంత కాలం జీవిస్తుందో కాలమే నిర్ణయిస్తుంది, నిత్యవల్లవ శీలమైన సాహిత్యం ఎప్పుడూ మోడువారదు. జాతి జీవించి ఉన్నంత కాలం తన ఉనికిని ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటుంది. కనుకనే భారతం జీవించి ఉన్నంత కాలం సాహితీ ప్రియుల ఊపిరై నన్నయ తన ఉనికి ప్రదర్శిస్తూనే ఉంటాడు.

(కవిత్రయ జయంతి సందర్భంగా నెల్లూరులో)

ఈ వ్యాసరచనకు ఆధారమైన గ్రంథాలు.

1. నన్నయ భట్ట విజ్ఞాన విరతి - గొబ్బూరి వేంకటానంద రాఘవరావు
2. సారమతి నన్నయ—శ్రీ ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి
3. భారత మహిళ—శ్రీ జె. రామచంద్రారెడ్డి
4. గౌతమ వ్యాసములు—శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతం
5. నన్నయభట్ట భారత భాగం.

2

సాంఘిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, మత, నైతిక నేపథ్యంలో శ్రీ నా ధు య

సమాజంలో వ్యక్తులకు విశ్రాంతి లభించినప్పుడే వారి మనస్సు సృజనాత్మకత వైపు మొగ్గు చూపుతుంది. అది వివిధ మార్గాలగా వ్యక్తం కావచ్చు. అనేక వ్యక్త రూపాల్లో కవిత్వం ఒకటి. భాష్యా సంఘటిత ప్రేరణ వల్లగాని, అంతర్భావ ప్రేరణ వల్లగానిపోయే అనుభూతి కవిత్వం రూపంలో వ్యక్తమౌతుంది. భావశృష్టిని బట్టి, అనుభవ పుష్టినిబట్టి, ఆధిలాప, అభినివేశాల అస్తిత్వాన్నిబట్టి కవితా సామాగ్రికి, కవితా స్వరూపానికి స్పష్టత సిద్ధిస్తుంది.

సాహిత్య సృష్టికి సమాజమే ఆధారం. సమాజం నీరయితే, సాహిత్యం అందులో జీవించే చేప వంటిది. వికసించే పద్మం వంటిది. ఏ కాలంలో నైనా, ఏ దేశంలో నైనా సమాజానికి హితము కూర్చేదే సాహిత్యం. ఇది విద్యాధాయ కంగానూ, విజ్ఞాన ప్రచోదకంగానూ ఉండాలి. అంతేకాదు, నిర్దిష్టమైన నైతిక రాజకీయ, సాంఘిక, మతపరమైన నిర్ణయాలను ఎప్పటికప్పుడూ తీసుకోవడంలో తోడ్పడతూ, శాంతియుత సుఖ జీవనాన్ని సాగించడంలో సహకరించేదే ఉత్తమ సాహిత్యం.

నిజం చెప్పాలంటే ప్రాచీన సాహిత్యం కొంతవరకే ఈ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చగలిగింది. ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యమంటే చాలావరకు కవిత్వరూపంగానే మనం భావించవచ్చు. ఇది అనాడూ, ఈనాడూ కూడా కేవలం పండిత వర్గానికే పరిమితం. ప్రజలందరూ కావ్యాల్ని చదవడానికిగాని, అర్థం చేసుకోవడానికిగాని అవకాశం లేదు. కొంతవరకర్థం చేసుకోగలిగినా సమగ్రమైన సమాజ స్వరూపాన్ని కనులకు కట్టించగలిగిన గ్రంథాల్ని వేళ్ళమీద లేక్క పెట్టగలం. పురాణాలు, మధ్యకాలపు ప్రబంధాలు సమాజాభ్యయనానికి వీరమెత్తు కూడా తోడ్పడవు. కేవలం ప్రకృతి వర్ణనలు, విరహానందాలు మొదలైన ప్రబంధోచిత వర్ణనలు నాటి ప్రజల జీవన విధానాన్ని కాని, వారి సమస్యల్ని కాని చిత్రించడంలో సమర్థవంతాలు కావు. కొన్ని గ్రంథాలు కొంత వరకు చిత్రించగలిగినా సమగ్రమైన రాజకీయ, సాంఘిక, మతపరమైన సమస్యల్లోకి చొచ్చుకొనిపోయి ఆ సమస్యలకుగల మూలకారణాలను, తత్పరిష్కార మార్గాలను సూచించగలిగిన గ్రంథాలనయి లేవు. దీనికి కారణం అనాటి వ్యవస్థే అని వేరుగా చెప్పాల్సి అవసరంలేదు. అయినా కవి సమాజంలోని వాడే. సమాజంలో వుంటూ

తన చుట్టూగల సంఘంలోని ఆటపోటులకు అతీతుడుగా ఉండడం సంభవం కాదు. ప్రత్యక్షంగా శాకపోయినా పరోక్షంగానైనా తన అనుభూతున్న స్వల్పంగానైనా మనకు అందించక మానడు. ఎవరిలో ఒకరిని అనుసరిస్తావా. గాఢాంధకారంలో మిలుగురులాగా, ఎక్కడో ఒకచోట సామాజిక స్పృహ కనిపించకపోదు. ఇతర కావ్యాలతో పోల్చి చూస్తే శ్రీనాథుని కొన్ని కావ్యాలలో, ముఖ్యంగా చాటు పద్యాల్లో కొంతవరకు ప్రజల జీవన విధానం చిత్రించబడినట్లు మనం గమనించవచ్చు. దాన్ని పరిశీలించడమే ఈ వ్యాస లక్ష్యం.

సవరము చినవారాయణ కవి తన బహుభాష్య చరిత్రలో శ్రీనాథుని గూర్చి “బాతి వార్తారస్య పదోజ్యంభణ శబ్దజ్యంభణ కళా శ్రీనాథున” అన్నట్లుగా ఇతడు సాంఘిక, రాజకీయాది ఆంధ్రజాతి వార్తల్ని ఎంతవరకందించాడో, అతని గ్రంథాలాధారంగా పరిశీలిద్దాం.

దేశ పర్యటనం - ఆంధ్రాభిమానం

ప్రజ్ఞాపాటవాయి, యశోభిరాష— ఈ రెండూ కలిగిన ఏ కవైనా అవకాశం దొరికేతే దాన్ని నద్వినియోగం చేసుకోక మానడు. శ్రీనాథుడలాంటివాడు. పువ్వుకు వాసన తోడై నట్లు ఈతని పాండిత్య ప్రకర్తకు పర్యటనానుభవం తోడై పరిసర రాజాస్థానాల్లో ప్రతిష్ఠల్ని పండించింది. కంచు డక్కని పగులగొట్టడానికి, కనకాభిషేకాల్పం దడానికి, సింగభూపాలుని సరసకవితతో మెప్పించడానికి, అన్నయమంత్రి, వేమ భూపాలుర ప్రశంసల్ని పొందడానికి, చనలో వైవిధ్యం ప్రచరించడానికి, దేశ పర్యటనంవల్ల కలిగిన విజ్ఞానమెంతో తోడ్పడింది. ఈతడు కేవలం ఆంధ్రదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్నే కాక, కాశీ క్షేత్రాన్ని చూచినట్లు ఈతని రచనల్లోని కొన్ని స్థావిక వర్ణనలు చెప్పక చెప్పుతున్నాయి. ఎలాంటి ప్రయాణ సౌకర్యాలేని పదిహేనవ శతాబ్దంలో శ్రీశైలంలోని దృశ్యాల్ని, కాశీక్షేత్రంలోని వివిధ ప్రదేశాల్ని అత్యంత సహజ సుందరంగా కన్నులకు కట్టేటట్లుగా వర్ణించాడు. దేశాటనాపరుడైన ఈతనికి దేశంపట్ల సంఘంపట్ల, సంస్కృతిపట్ల ఒక అఖండమైన దృక్పథం ఏర్పడింది. ఆంధ్రదేశంపై ఈయనకుగల ప్రత్యేక అభిమానం అడుగడుగునా మనకు గమ్యమానమౌతుంది. మూలాన్నిమించి కాశీఖండ, భీమేశ్వర పురాణాల్లో వర్ణింపబడ్డ విషయాల్నే ఇందుకు సాక్ష్యం. ఆంధ్రదేశానికి అతిథిగా వచ్చిన అగస్త్యునికి అచ్చరల దేశీ నృత్యంతోపాటు భీమ మండలంలో వున్న గిరి నదీ క్షేత్రాల గరిమను ప్రకటించాడు. భీమ మండలంతో పాటు అతనికి అభిమాన పాత్రమైన ప్రదేశం రాజమహేంద్రవరం. ఆ పురవై భవాన్ని పరోక్షంగా భీమేశ్వర పురాణంలో ప్రశంసించాడు. (భీమే—1-43) ప్రాంతీయ సృత్య సంగీతాలపట్ల తనకుగల ఆభిరుచిని పరోక్షంగా పలుచోట్ల వెల్లడించాడు.

“దేశి మార్గములఁ దిన్నసి రీతుల పాడి పాడి” (మార-3-62)

“అచ్చురలు పామి హిందొళ మాలకించి”

“క్రిస్తు తెద్దాని కీర్తి గంధర్వులు గాంధర్వమున యక్ష గాన
సరణి” (భీమే—)

“కన్యసియె నా స్థానంబునన్ రాజన దన యుందానాను

దేశి మార్గమున గుంధర్వాపురో సృష్టముల్” (కాశీ-3-19)

కాశీ ఖండంలోని అగస్త్యుని దక్షిణకాశీయాత్రను స్వతంత్ర కల్పనతో సంతరించడంలోని పరమార్థం ఆంధ్ర ప్రాంతాభిమానమే కాక ఆంధ్ర పాఠక లోకానికి ఆ ప్రదేశాన్ని పరిచయం చేయాలన్న ఆలోచన కూడా వుంది. కనుకనే తన పర్యటన అనుభవాల్ని తాను చూసిన తేత్రాల్ని, స్థలాల్ని కన్నులకు కట్టించాడు. పట్టిన తేత్రం తాళ్ళపూడి, అనంత భోగేశ్వర స్థానం, రాజమహేంద్రవరంలోని కమలాద్రి, గోదావరీ తటంలోగల మార్కండేయస్వామి ఆలయం, వృద్ధ గౌతమికి రెండు ప్రక్కలా వున్న కొటిపల్లి కుండలేళ్ళరాం - ఇది అగస్త్యుని తీర్థ యాత్రాక్రమమేకాక శ్రీనాథుని యాత్రాక్రమమని కూడా మనం ఊహించడం సులభం.

అగస్త్యుడు కాశీ విరహ సందర్భంలో చెప్పిన “కమలలోచన ! మనుజుడొక్కటిఁ దలచవ దై వమొక్కటిఁ దలచుటెంతయు నిజంబు (కాశీ-2-108) అనడంలో శ్రీనాథుడు కొండవీటిని విడిచి వెళ్ళినప్పటి దుఃఖం స్ఫురిస్తుందని విమర్శకులనడంలో ఎంతో సత్యముంది.

“ఆ మచ్చిక ఆ చేరు వా

| వేమూతిశయంబు విస్తరింపగ వశమే

భూ మండల తిలకము ! పర

భూమికి నిన్నెల్లు వాసిపోవుదుఁ గాశీ” (కాశీ-2.135)

తన కొండవీటి వియోగ దుఃఖాన్ని యీ రూపంలో వ్యక్తం చేశాడని విమర్శకుల ఊహ.

ఈతడు కన్నడ, ద్రావిడ దేశాల్ని కూడా పర్యటించినట్లు కొన్ని చాటువుల్నిబట్టి గ్రహించగలం.

నైతిక సాంఘిక జీవనం

శ్రీ నాథుడా ? శ్రీ నాథుడా ?

శ్రీనాథుని కాలాన్ని గూర్చి శీలాన్ని గూర్చి చాలాకాలం పండిత లోకంలో తర్జన భర్జనలు జరిగాయి. ఈ వాదోప వాదాలకు వార, శత్రు మానవత్రికలే వేదికలు. సంవత్సరాల తరబడి సాగిన ఈ వాద వివాదాలు వారి వారి మేడిస్సుల్ని పడునెక్కించు కోవడానికి పనికివచ్చాయికాని సత్యాసత్యాలింకా సంశయాస్పదంగానే వున్నాయి. అయినా నిరాశకు ఇలాంటి సందర్భాల్లో తావుండదు. ఒరిపిచినల్ల వస్త్రపు నిగ్గుదేరేటట్లు, వాదోపవాద సంఘర్షణలో సత్యం విగ్గు చేరడం సహజం.

శ్రీనాథుడు శృంగార ప్రియుడా ! అన్న అంశాన్ని గూర్చిన వాదోపవాదాలు కొంతకాలండాకా తీవ్ర రూపాన్ని దాల్చాయి. శ్రీనాథుని రచనల్ని పరిశీలిస్తే శృంగారపు ముద్ర లేనేలేదని చెప్పే సాహసించలేం. క్రీడాఖిరామాన్ని పచ్చి శృంగారాన్ని ఒకకపోసే కొన్ని చాటువుల్ని అటుంచి తక్కిన రచనల్ని పరిశీలిస్తే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో శృంగరానికి ఎంత స్థానం వుంటుందో అంతే ఆయన రచనలలో కనిపిస్తుంది. భక్తిరస ప్రదర్శనలో ప్రతిబింబిత్వ శృంగారం భక్తి శృంగారమే కాని రక్తి శృంగారం కాదు.

క్రీడాఖిరామం విషయం వేరు. ఇదొక ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వ్రాయబడింది. శ్రీకాకుళాంధ్ర దేవుని తిరునాళ్ళకు వచ్చిన ప్రజాసీకాన్ని ఉద్దేశించిందే గ్రంథం. ఏనాడయినా సామాన్య గ్రామీణ ప్రజాసీకానికి ఏకైక వినోద విజ్ఞాన స్థానం తిరునాళ్లే కదా! ఆ ప్రజల్లో ఉల్లాసోత్సాహాలు వుప్పొంగే ఏకైక సందర్భమిది. ఇలాంటి సందర్భాన్ని ప్రజల మానసిక స్థితిని దృష్టిలో వుంచుకున్న శ్రీనాథుడు ఈ గ్రంథాన్ని శృంగారపు ముసుగులో ముస్తాబు చేసి ఉంటాడన్నది. ఈ ముసుగు తొలగిస్తే మనకు గమ్యమానమయ్యేది నాటి సామాన్య ప్రజాజీవన విధానం. వాస్తవ ప్రపంచంలో ఈనాడు ప్రజా జీవన గమనంలో ఎంత వైవిధ్యం కనిపిస్తుందో అంత వైవిధ్యాన్ని అతడు ఇందులో చూపించాడు. అలాటి ప్రజా జీవితంలోని కొంత కల్పాన్ని ఎత్తి చూపించడానికి ఉద్దేశించబడిందే కాని, దుర్మీతిని వ్యాపింప చేయడానికి కాదు. కులటలతో పాటుగా, కులకాంతల్నికూడా శృంగారపు రంగుటద్దలలో చూపించినమాట వాస్తవమే. వీధిలో నడుస్తున్న ఒక అందమైన అడదానిని తల తిప్పిచూచి ఆహా అని మెచ్చుకొని మగవాడొందదు. అది మానవ సహజం. శ్రీనాథుడు పైగా రసికుడు, కవి. తాను చూచిన జడ పద్ధతాలకే తన చేతివానితో చైతన్యాన్ని ఇవ్వగల సమర్థుడు. అలాంటివాడు చైతన్యం తొణికిసలాడే త్రిల కచకుచాడుల్ని వర్ణించడంలో వింతలేదు. అందాన్ని తప కలంతో ఆరాధించినంత

మాత్రాన ఆత్మీయతా ముద్ర వేయాలని ఆవశ్యకం లేదు. కవి ఐనంత మాత్రాన మానవ బలహీనతల్ని అధిగమించాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు. అంతేకాక ప్రభు చిత్తవృత్తికే దానుడైన శ్రీనాథుడు వారి నిమిత్తమే తత్త్వీతికై వ్రాశాడని ఎందుకనుకోకూడదు ?

అలాటి వ్యవస్థలో భోగానుభవం ఒక విడవీయరాని అంశం. ప్రభువుల ప్రీతి కోసం వ్రాసిన వ్రాత కవిని జారునిగా మార్చే తలవ్రాత కాకూడదు. కేవలం మనసులో ఓహించి వర్ణించి “ఆహా” అనిపించే ప్రతిభావంతులందొచ్చు. స్వానుభవం కంటే ఒక్కొక్కసారి పూర్వ గ్రంథ పఠనం, పరానుభవ వర్ణనం, వీనివల్ల కలిగిన అనుభవం స్వానుభవం కంటే సహజంగానూ, బలీయంగానూ ఉండొచ్చు. అది కవి గొప్పతనాన్నే చాటుతుంది. కనుక శ్రీనాథుడు సానిని వర్ణించినా, సాతాని వెలచినా వర్ణించినా ప్రభువుల మెప్పుకోసమే పాటుపడ్డాడంటే తప్పులేదు.

వేష్యుల కానాటి సమాజంలో విశేష ప్రాధాన్యముంది. అన్ని కులాలలాగానే అవాక కులం కట్టాల వేష్యు, షేదర కరణ వేష్య అనేటట్లు జాతి ప్రాతిపదికమీద వాళ్ళను పిలిచేవారు. ఈ వేష్యావృత్తి ఆనాడు చట్టబద్ధమైందనడానికి “జారధర్మాననం” ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం వేష్యుల విటుల మధ్య ఏర్పడే కలహాలను పరిష్కరించే తాత్కాలిక న్యాయస్థానమిది. కాననోల్లంఘనం చేసిన వేష్యులకు, వేష్యమాతలకు కునమైన శిక్షలు విధింపబడేవి. బ్రాహ్మణులు మొదలు మూలలదాకా బహిరంగంగానో, రహస్యంగానో పడుపు వృత్తి సాగింది. వేష్యుల్ని పోషించడం ఒక సామాజిక గౌరవవిహీనంగా ఆనాటి ధనిక వర్గం భావించింది, మాచల్లేవి లాంటి ప్రఖ్యాతిగన్న వేష్య ఓరుగల్లులో ప్రతాపరుద్రునికి ఉపపుడుక తైగా ఉంది. ఈ నైతిక విశృంఖలత్వం అధికార వర్గాల నుండి క్రమంగా ప్రజలలోకి ప్రాకిందనడానికి ఈ క్రింది ఉదాహరణలు చాలు.

“వేష్యవాటిక మధ్య వీధి దటిసి చిత్తమున కెక్కినట్టి
లంజయల తొడ సరస సల్లాప సౌఖ్యంబు సలుపవచ్చు”.

(క్రీడా - పు. 36)

“కొత్త సంజెల కాముంగ ముత్తముడవు.

(క్రీడా - పు. 64)

“ఎందఱుతివల నలపించి తెచ్చునెచట”

(, - పు 64)

“పరనారీ సంగ మాడూల్ భగవదనుమతిం బాపముల్
గాక యుండున్”

(క్రీడా - పు 66)

“ముకుర వీక్షా విధానంబు మొదల లేక నెల పడుతికి

గారాదు విలుని గవయ”

(క్రీడా - పు. 62)

“వారకాంతను దల్లి, దాసి, యప్ప, చెలియలు, కూతురు
దాది యని కేళికా గేహంబునం బరిహరించుట విట ధర్మంబు
గాదు”
(క్రీడా - పు. 82)

బ్రాహ్మణ పూటకూటి యిండ్లుకూడ వ్యభిచార నిలయాలుగా ఆనాడు ప్రసిద్ధి
కెక్కాయి. వితంతువుల వ్యభిచారం బాగా వ్యాపించింది ఏకపత్నివ్రతం సంఘంలో
చాలా అరుదు. ఆస్తి, అధికారం దర్పం వున్న పెద్దలు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు భార్యల్ని
స్వీకరించడం సామాన్యం. ఆనాటి వైవాహిక నైతిక జీవితం ఎంత కల్మషపూరితంగా
ఉందో తెలిసికొనడానికి ఒక్క క్రీడాభిరామం చాలు. ఈ వ్యభిచారం ఆనాడు ఇంతగా
ప్రబలంగానికి కొన్ని కారణాలు మనం డిహించొచ్చు.

- 1) ధనవంతుల భోగలాలసత.
- 2) బాల్య వివాహాలు
- 3) నిరంతర యుద్ధాల ఫలితంగా సమాజంలో అనాధలుగా మిగిలిపోయిన
విధవలు.
- 4) పరిస్థితుల ప్రాబల్యంవల్ల స్త్రీలపై విధింపబడ్డ విశేషఆంక్షలు.
- 5) భరింపరాని పేదరికం.

రాజధానుల్లోనేకాక వేళ్ళలానాడు గ్రామీణప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్నారు.
వలిపెల గ్రామ మానాడు వారకాంతలకు ప్రఖ్యాతి చెందిందట ! ఇది కోనసీమలో
ఒక పుణ్యక్షేత్రం. జన సంచారం ఎక్కువగా ఉండే యాత్రా స్థలాలలో వేళ్ళవాటికలు
విరివిగా ఉండడంలో వింతలేదు. నైతిక పతనం చెందిన విధవల్ని ఆనాడు సమాజం
బహిష్కరించి పాపపరిహారార్థం పుణ్యక్షేత్రాలకు పంపడమే హిందూ ఆచారమైతే,
ఆ ఆచారమే వేళ్ళల్ని సృష్టించడంలో వింతేముంది :

అగ్నిక తారతమ్యాల్నిబట్టి వేళ్ళల్లోకూడా అంతరాలున్నాయి. ఆనాడు మాచర్లవేది
భవనం అత్యంత సుందర భవనాలలో ఒకటి. చందనపు కిలయంపులు, ఇందురజపు
రంగవల్లులు, కంజముల తోరణాలతో పెరిగే వేళ్ళవాటికలొకవైపు— “ఓలిమిడి
చెక్కయున్ మిగులనుక్కయు, జప్పని రొట్టెముక్కయున్ మలినపు గుడ్డలతో”
అసహ్యంగా ఉండే నిర్ధాగ్యుల కొంపలు చురొకవైపు. రాజాశ్రయం దొరికిన కవుల
పైనా, కాంతలపైనా కనకవర్షం కురిసిందానాడు. అలాంటి పరిస్థితులలో వలిపెల
వంటి పల్లెలలో వేళ్ళలపై పేదరికం తన ప్రవావాన్ని చూపడంలో ఆశ్చర్యంలేదు.
అయినప్పటికీ గ్రామసీమలలో ఒకరో ఇద్దరో సంపదగల వేళ్ళబంటు ఉండొచ్చు.
అలాంటివారు బెండపూడి అన్నయామాత్యుని వంటివారికే ఎనరు పెట్టగల ఎలనాగలు.
“కాంచీ కంకణ తార హార కటక గై9వేయభూషానకులే లంచం పెట్టగల లజ్జెది
కారిణులు !” (భీమ - 1 - 17)

“రాయవేళ్ళాడుజంగులు”, “పంచారామ వధూదీ పంచాస్త్ర విహారకేశ పాంచాలు”రున్నచోట వేళ్ళల వైభవానికేం కొదువ : ఈ విధమైన నైతిక విశ్వంఖ లత్వం ఆనాటి సమాజంలోని ప్రధాన బలహీనతలలో ఒకటి. ఒకవైపు సాహిత్యం, కళలు వర్తక వాణిజ్యాల అభివృద్ధి పొంది నాగరకత నాలుగు చెఱగులూ వ్యాపిస్తూ ఉండే, మరొకవైపు సాంఘిక నైతిక జీవనం అత్యంత కలుషితమైపోయి బీబలు వారడం గమనార్హం. కులవ్యవస్థపై, ఆర్థిక అంతరాలపై మూడవమ్మకాలపై ఆధారపడ్డ ఆనాటి రాచరికపు వ్యవస్థయొక్క నైతిక జీవన స్వరూపమిది.

సహగమనం

శ్రీనాథుని ఒకటి రెండు రచనలలో సహగమనమొక సాంఘికన్యాయంగా మనకు గోచరిస్తుంది. కాని ఇది నిర్బంధ విధానం మాత్రం కాదు. ముఖ్యమైన ఉదాహరణలు మనకు మూడు కనిపిస్తాయి.

- 1) కళావతి కథ. (కాశీఖండం)
- 2) పేరిందేవి (వల్నాటి వీరచరిత్ర)
- 3) అనపోతు అర్ధాంగి(వల్నాటి ”)

కళావతికి పూర్వజన్మలో సుశీల అనే పేరుంది. ఈమె కాశీనివాసి హరిస్వామి కూతురు. ఒక వివ్యాధిదూరమే అందానికాశించి ఎత్తుకొనిపోయిన పాపకార్యాని కాకన్నే పతిగా భావించి, ఎలాంటి నిర్బంధం లేకుండానే భర్తతో సహగమనం చేసింది. పల్నాటి వీరచరిత్రలో పేరిందేవి సహగమనం ప్రత్యక్ష కథనం కాకున్నా

“ఆడు బిడను చంపి అల్లుని జంపి

హింసకు రోయివి హింస ర్తనుడ”

(వల్నాటి పు. 22)

అని దూత భట్టుమూర్తి వలగామున్ని తూలనాడడంబట్టి,

“మన అక్క వెలలేసి మాణిక్య మరియ

చచ్చి ఆ కైలాస శైల బునందు

అలరాజు గలిసిన దాశ్చన్య సరణి”

అన్న పాదాల్నిబట్టి మనం

జిహించాలి. అలాగే అనపోతు దహన సంస్కార క్రియా సందర్భంలో

“తగు శాస్త్ర మార్గంబు తప్పిపోకుండ

జాయ వెంబడినేగ సమ్మతిరాగ

దంపతులిద్దరి దహననక్కి

చనిరి దేహములకు స్నానముల్ చేసి”

(వల్నాటి)

అని ఉంది.

ఈవిధంగా సహగమనం చేసిన శ్రీల కానాడు పూజ్యస్థానం కల్పించబడింది. కాశీఖండంలో శివశర్మ అనే విప్రుడు వార్తకర్తం వైబడగా పళ్ళాత్తప్తుడై “పేటాం డ్రను నర్చింప నేరనైతి” అంటాడు.

కాశీఖండంలోని ఉపాఖ్యానాలలో కళావత్సుపాద్యానం ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. మూలాన్ని అతిక్రమించడంరల్ల కథాగతిలో కలిగిన మార్పు ఆ ప్రత్యేకత.మూలంలో సుశీల తన ఉత్కటమైన విరహబాధను సహించలేక మరణించింది అని ఉంటే అనువాదంలో ఆమె సహగమనం చేసినట్లుగా మార్చబడింది.

“.....అనుచు హరిణాంకమూర్తి తీవ్రాంశుబోలె

కొసర కగ్నిబ్రవేశించె గువలయాక్షి”

కవి ఇలాంటి మార్పెందుకు చేశాడనడానికి కాలప్రభావమే కారణంగా చెప్పొచ్చు. చరిత్రకూడా దీనికి తోడ్పడింది. కాకతీయ సామ్రాజ్యం క్రీ॥శ॥ 1323 లో మహమ్మదీయుల వశమైంది. పతివ్రతల్ని చెఱబట్టడం, గో బ్రాహ్మణుల్ని హింసించడం మొదలైన అత్యాచారాలు మిన్నుముట్టాయి. మునుసూరిప్రోలయ నాయకుడు మొదలైన వీరులు మహమ్మదీయుల్ని మట్టికరిపించి ఆంధ్ర సామ్రాజ్యం స్థాపించినప్పటికీ ఆంధ్రుల్లో ఐకమత్యం చెడిపోయింది. అంతఃలహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కావయ నాయకుని అనివేకం కారణంగా బహమనీ సుల్తానులు తఱచుగా దండయాత్రలు సాగిస్తూ హింసాకాండకు పూనుకున్నారు. ఆనాడు తురకల్లోగల ఐకమత్యం ఆంధ్రుల్లో లేదు. తురకల దౌర్జన్యానికి ఆంధ్రులు ప్రాణాల్ని గుప్పెట్లో పెట్టుకొని బ్రతికారు. శ్రీల మాన ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. అలాంటి వాతావరణంలో స్వజన, వ్యధర్మ రక్షణ కోసం విపరీతమైన కొన్ని కట్టుబాట్లు ప్రచారంలోకి రావడం తప్పని సరి అయింది. అలాంటి నియమాల్లో సహగమనం ఒకటి. దీన్ని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా శ్రీలను ఎన్ని విధాలుగా అణచి వుంచగల కట్టుబాట్లన్నాయో, అన్నింటినీ ఆనాటి సమాజం ఉద్ధరించింది. మొదటినుంచి ప్రచారంలో వున్న పాతివ్రత్య ధర్మాలు మరింత పదునెక్కాయి. వీటిని ప్రచారంలోకి రేపడానికి కవులు, పండితులు కూడా పాటుపడ్డారు. కాశీఖండం మొక్క ద్వితీయాశ్వాసంలో బృహస్పతి లోపాముద్రకు పతివ్రతా ధర్మం చెప్పే మట్టమొకటైంది. అందులో సహగమనం పతివ్రతా ధర్మంలో అత్యుత్తమ మైందిగా వర్ణింపబడివుంది.

“చిచ్చుఱకబోవు నికచ రాజీవనేత్ర

కశ్యమేధంబు ఫలము తధ్యంబుగలుగు

(2-86)

“ధర్త సభ్యుద్ధరించు బౌపంబువలన

నగ్నినుటికిన యట్టి పద్మాయ తాక్షి

ఆ.ప (2-87)

“ఎన్నికల రోమకూపంబు తెన్నగలవు
 దివ్య వర్షంబులన్ని మోదించు నాధ్య
 నాక భువనంబు సందాత్య నాధుఁగూడి
 వెఱపాకింతయు లేక చిచ్చు తీకెనేని”

ఆ-ప (2-91)

అంటూ భర్తను కోల్పోయిన స్త్రీ చిచ్చులోకి ఉరికి మెచ్చు పొందడానికి ఎన్ని
 ఉచ్చులు వన్నాలో అన్నింటిని అనాటి సాహిత్యం సమకూర్చి పెట్టింది. అంతేకాదు
 ఒక పురుషునికి స్త్రీ ఎన్ని పీఠాల లొంగి ఉండడాని కవకాశాలున్నాయో అన్నింటిని
 అమలులో పెట్టడానికి ప్రయత్నించారు. అనాటి పురుష ప్రాజిల్యానికి ఈ క్రింది
 పేస పద్యం సరైన మచ్చు తునక.

పతిపిల్వ బంచినఁ బనియేమి యనివచ్చి
 చెప్పిన యుగంబు నేయవలయు
 భర్త యానతిలేక ప్రకృతి బంధునికైన
 నే పదార్థంబును నీగి సెట్ట
 జీవితేశ్వరుఁడు ఉంచిన యోగిరంబును
 గుత్తు నేయక భుక్తి గొనఁగదగవు
 సుఖ సుస్తృకగు నిజేశునఁ బ్రబోధమొనర్పఁ
 గా దనుస్తాన భంగముల దప్ప
 నొంటి నే చోటి కగుగుట యుక్తిగాదు
 తడుపు గట్టక నీరాడఁదగవు గాదు
 కడపమీదను, మఱి సన్నెక టిఁ మీదఁ
 జక్కిమీదను గూర్చుండ జాకగాదు

(2-75)

ఇంకా భర్తమందు నాగరకత్వం వాచాప్రాగల్భ్యం చూపకూడదు.

—భర్త సంతోషిస్తే సంతోషించాలి సంతాపిస్తే సంతాపించాలి—
 (కాశీ-2-78)

—మగడు కోపిస్తే అలుగరాదు ఆ ప (నైష-7-9)

—ఏ శాంత వేళ్ళల్లో శాంతుని ఎదుట ఎప్పుడూ నవ్వుతూ
 ఉండాలి

—స్త్రీకి పురుషుడే ఆధారం (వల్నా-పు 68) (కాశీ-3-63)

భర్త ఆదరించినా ఆదరించకపోయినా పతి ప్రత్యక్షదైవం. పతి తన ధర్మాన్ని
 విరర్తరించకపోయినా ఇదేమని ప్రశ్నించకూడదు. మాంచాలి భర్త ప్రపర్రసమ

అత్తతో మాత్రం చెప్పి “సరిచేసి యీ మాట సభ నెన్నరాదు” అని అనాటి సాంఘి మర్యాదను పాటించింది, సంఘవిష్టమైన న్యాయం అట్లా వున్నా మనో నిష్టమే ధర్మం మాంచాల పక్షమే! ఈ విధంగా న్యాయధర్మ సంఘర్షణం మధ్య ఎందరు మాంచాలలు నలిగిపోయినారో ?

పై ఉదాహరణల్ని బట్టి చూస్తే అనాటి భార్యాభర్తల సంబంధం కేవలం ఒక యజమానికి దాసికి మధ్యగల సంబంధం లాంటిదేనని స్పష్టమౌతుంది. భార్యాభర్తల మధ్యగల ఆర్థిక సంబంధమైన కీలక రహస్యాన్నొకదాన్ని సూచించాడు శ్రీనాథుడు. ఒక భార్యభర్తకు సేవలు చేయడంలోగల పరమార్థం “అర్థమే !”

“ప్రార్థితంబైన ధన మెంతయైన నిచ్చు

ప్రాణనాథుని సరియే యే బంధువులును ? (కాశీ-2-82)

వండిపెట్టడం, విహారనయ్యపై ఊరువు లొత్తడం మొదలైన ధర్మాల్ని పాటించడానికి కారణం ఆమె ఆర్థిక నిస్సహాయతేనని పరోక్షంగా శ్రీనాథుడు ఉంగీకరించినట్లే కదా !

విధవలపట్ల అనాడు సమాజం యొక్క కఠిన వైఖరి, సమాజంలో వారికిగల దయనీయ స్థితి భారతీయ సంస్కృతికే ఒక దుస్థితి !

“బైసిమాలిన పరమ నిర్భాగ్యురాలు

విధవ, దాని యాశీస్సు విష సమము” (కాశీ-2-85)

“పతిదాసి వితంతుత నొందినట్టి రాజీవ దళాయ తాక్షి యశుచిక్వము సహస్ర ముటంబుల ఆవ బృధాభిషేక మాచరించినను” తిరదట ! కనుక సూర్యోదయానికి ముందు విధవ దర్శనం కూడదు. పతితో పరలోకానికి పోలేక జీవించి వున్న జీవ నృపులు జీవిత మిది ! కనుకనే సుశీల “విధవనై జన్మమెల్లను వేగజాల”నని వేగం గానే చితి పేర్చుకున్నది !

పైన వివరించబడ్డ దురాచారాలు కొన్ని వ్యాసుని కాలంలో కూడా ప్రచారంలో వున్నాయి. కాకపోతే మధ్య యుగంలో మరింత తీవ్ర రూపాన్ని దాల్చాయి. శ్రీనాథుడు సాంఘిక దృక్పథం కొంత కలవాడు కావడంచేత దేహాశీధీప న్యాయంగా తెలిగించాడని తలంపాలి. ఇక్కడ ఒక్క విషయం గమనించాలి. కొన్ని పరిస్థితుల ప్రాబల్యంవల్ల ఏర్పడ్డ తాత్కాలికమైన కట్టుబాట్లు శాశ్వత సాంప్రదాయాలుగా మారి పోవడానికి చరిత్ర సాక్ష్యమిస్తుంది. ఏ సంఘంలో అవసరానికి మించిన ఆంక్షలు కట్టు బాట్లు, ఆచారాలు నిర్బంధ విధానం అవుతే వుంటుందో ఆ సంఘంలో అవినీతికి అంకురార్పణ జరిగినట్లే భావించాలి. తిరిగి అవినీతిని అణచడానికి కట్టుబాట్లు ఇదొక విష వలయం లాంటిది. వేలాది నైనికుల మరణాలు వయసులో వున్న విధవల్ని

వృద్ధి పరచాయి. కఠినమైన కట్టుదాట్లు శ్రీలను జారిణులుగా మార్చివేశాయి. జారిణులన్న సంచులో నుకుమారులు, గుణ నిధులుండడంలో వింతలేదు కదా ! ఒకవంక నైతిక విశ్వంఖిలత్వం ఎంత ప్రబలినా, మరొకవైపు వేశ్యాలం పటత్వం పాపం అన్న భావానికి కూడా అంతుదార్పణ జరిగింది.

“కలధనమెల్ల భోగముదాని కిచ్చి
చేసితివా పంబు చెడ్డవెచ్చంబు
ఇహ పరదూరపు టీ వృత్తి యేమి”

అంటూ అనబోతు బాలచంద్రుని మందలించడం ఒక విధంగా నైతిక పతనానికి ప్రతిఫలనయే.

భోజనం - ఆచార వ్యవహారాలు - క్రిడలు

మన జీవితావసరాల్లో ప్రసిద్ధమంగా పేర్కొందగింది భోజనం. శ్రీనాథుడు వర్ణించిన ఆనాటి భోజన పద్ధాతాల్ని రుచి చూసిన విమర్శకులు అతన్ని భోజన ప్రేముడిన్నాడు. శ్రీనాథుడు భోజన ప్రేముడు కావడం అటుంచి మనమే భోజన ప్రేములుగా మారే అవకాశముంది !

నైషధంలో ఋష్యపు బంధి ఆ ప (6-20) పుట్టింలో వివిధ రకాలైన వంటకాల్ని శ్రీనాథుడు మన ముందుంచాడు. గోధుమ సేమ్యాలు, పూరీలు, ఖండశర్కరలు, జున్ను, వల్చునిదోసెలు-వీటిని మరీ మరీ వర్ణించడం గమనించొచ్చు. భాయపప్పు, చూరెలు, లడ్డు ఈనాడు కూడా తెలుగుదేశపు ప్రత్యేకతను నిలిపే వంటకాలు. అన్న పూర్ణాదేవి లేత తెలిసవ్య వెన్నెలలతో నమానమైన పాయసం క్రొత్త నేతితో, తెల్లని వులకండపు పొడముల్తోకూడి గుజాళిస్తుంది. వీమేశ్వర పురాణం ద్వితీయాశ్వాసంలో భోజన వర్ణన విపులంగా వుంది. పంపా శర్దన్న దేశీయమైన ఒక శ్రీ వ్యాసున్ని భోజనాని కావ్యోనించిన సంరక్షాన్ని ఊతగా తీసుకొని పిండి వంటల్ని కమ్మగా వర్ణించాడు. అవి వర్ణించబడిన లేత చిగురాకుల్ని నైతం వర్ణింపకుండా వదలేదు. కాళి ఖండంలో దాదాపు నూరు వంటకాలు చెప్పబడ్డాయి. (కాళి 7-145) ఆ పట్టికలోని “లడ్డు కంబులు, ఇద్దెనలు, కుడుములు, దోసీయలు, సేవీయలు, రాట్టియలు, చక్కిలములు ఇప్పటికీ ఆంధ్ర కుటుంబాల ఆహారంలో భాగాలే. కొన్ని పదార్థాలు మారు పేర్లను సంతరించుకొని మరుగుపడి ఉన్నాయి. శివరాత్రి మహాత్మ్యం, క్రితాభిరామం-వీటిలోని వంటకాల్ని కూడా అతడు రుచి చూపించక వదలేదు. మొత్తంమీద కపురపు భోగి వంటకం, గోధుమ పిండి వంటలు, పెసరపప్పు నంజాలు ప్రతి భోజన వర్ణనలో చెప్పడంచేత అవే ఆనాటి ప్రజల ప్రിയమైన ఆహార వస్తువులుగా మనం ఊహిం

చొచ్చు. తెలుగువారి భోజనంలో తప్ప సరైన నేతి వాడుకను శ్రీనాథుడు పురుష లేడు. [నైష - 6-124]

పంది మాంసాన్ని ఆనాడు రాజులు మొదలు రైతులదాకా అతిప్రియంగా భుజించారు. [నైష] హర విలాసంలో మాంసాహారం వందే విధానం వర్ణితమైంది. మిరియాలు, ఉల్లి పాయలు, వసుపు, జీలకర్ర, పెరుగు—వీటితోపాటు ఈనాటి మాంస పాకంలో పనికి రాని మెంతులు, ఇంగువ, పంచదార కూడా ఉపయుక్తాలుగా ఆనాడు వున్నాయి. పంది మాంసపు వంటకాన్ని “జందీర రసంతో, నూనెతో అవంబెట్టిన రుచిని మనకందించాడు. [నైష-8-127] మెత్తని మాంసాన్నేకాక మూలలతో కూడిన ఎముకల్ని, నెత్తుటిని కాయగా వచ్చిన నల్ల బారును కొవ్వబారును కూడా శ్రీనాథుడు వర్ణించడం ఒక విశేషమే !

ధనవంతుల భోజనాన్నేకాక అతిసామాన్య తెలుగు ప్రజల భోజనాన్ని కూడా వర్ణించాడు. ఫలోపహారాల్ని వదలి మృదుడు చలిదిమ్మర్లల్ని మ్రింగడం [కాశీ] మూలం లోని మామిడి వండును వదలి తాటివండును ఆంగింపడం [కాశీ-5-81, కాశీ-1-114] పీఠికాపురవర్తనలో మూలంలో లేని పొట్ల, కాకర, దోస, పెరుగుతోటకూర, ముల్లంగి నీరుల్లి, సిరికూర మొదలయిన కాక విశేషాల్ని దూర్చడం ఉదాహరణంగా చెప్పొచ్చు. వ్యాసునిచేత సర్పపురంలో చేయబడ్డ శని వారోత్సవాన్ని తెలుగు పిండి వంటల్లో తెనిగింపడం స్థానికాహారంపై ఆయనకు మక్కువ ఎక్కువని తెలుసుకో వచ్చు.

ఆనాటి రాజప్రాసాదాల్లోని సరా భవనాల్లో గోడలు కనబడకుండా చిత్రపటాల్ని వ్రేలాడదీయడం ఒక కళ. ఇప్పటికీ గ్రామసీపల్లోని కొన్ని యిండ్లలో చిత్రపటాల ప్రదర్శన మనం చూడొచ్చు. నలిగామరాజు సభా మంటపం, బాలచంద్రుని మామ ఇల్లు ఇలాగే అలంకరింపబడ్డాయి. ముఖ్యంగా శ్రీరామ కథలు. శ్రీకృష్ణ కథలకు సంబంధించిన చిత్రపటాలే ఎక్కువ. “ముంగిట గోరు యంబున గోముఖము దీర్చి కడలు నాలుగఁద్రుగుకట్ట పెట్టడం” మన నిత్యచర్యల్లో ఒక భాగమే. [కాశీ-7-142]

వివాహాది శుభకార్యాలకు సూచనగా నగరాల్లో లేదా రాచనగరాళ్ళలో లేదా ఉన్నతాధికారుల నగళ్ళలో గంటల్ని మ్రోగిస్తే, అది విని ప్రజలు శుభకార్యాల్ని కొన సాగించేవారు. గంటారావానికి అవకాశంలేని పల్లెల్లో పురోహితుడే “గడియ కుడుకలు” అనే గిన్నెల్ని నీటిపై ఉంచి అవినిండి మునిగేక్షణంలో శుభకార్యాల్ని జరుపుకోవడం ఆనవాలుతీ ఉండేది. ఈనాటికీ వివాహ సందర్భంలో ఐరేని కుండలపైన గడియ కుడుతలనే పేరుతో మట్టి పాత్రల్ని ఉంచడం పరిపాటి.

దమయంతి వివాహ సందర్భంలో అమెను ముత్యాల చలికలో స్నానం చేయించి “నిజకులాచార సరణి” అమె చేతికి “గన్నేరాకము” [గన్నేరాకు వంటి అలుగు ఉన్న బాణ విశేషం] ఈయబడింది. ఇది ఆనాటి ఆచారంగా భావించాలి. యవన దండయాత్రల నుంచి ఆత్మరక్షణ కావించుకోడానికై శ్రీలచేత ధరింపజేసిన

అత్మరక్షణ సాధనం యొక్క అవశేష రూపమిది కావచ్చు. ఈనాడు కూడా కొన్ని వివాహాల్లో వరునిచేత ఆనాటి కత్తికి అవశేష రూపమైన ఆడకత్తెర వట్టించడం కనిపిస్తుంది.

వివాహ సమయంలో పెండ్లి పందిల్లో వున్న పెద్దలచేత, ముత్తయిదువులచేత ఆశీర్వాదించబడుదం లోక సహజం. శ్రీహర్షుడు సరస్వతిచేత వరాభిషింపబడేగాని ఆశీర్వాదించబడలేదు. “ముత్తదువపై నిజేశ్వరుని యర్థ శరీరము పాలుగొమ్మ”ని శ్రీనాథుడు దమయంతిని ఆశీర్వాదించబడేశాడు.

కుభకర్త్యానంతరం విప్రాంగనలకు మ్రొక్కించడం కుభావహమన్న అభిప్రాయము ఆనాడూ ఈనాడూ ఉన్నదే. [నైష-6-14] వివాహ సమయంలో వహవరుల చెట్టబట్టించడం [నైష-6-104] వదువు తలదండ్రులకు వట్టువస్త్రావీయడం [నైష-6-97] పెండ్లి పందిల్లోని పేరటాండ్ర ముచ్చట్లు !

దమయంతి శిశురోపవారాల కువయోగింపబడ్డ గొజ్జగిసీరు,వట్టివేర్ల వింజామర, చందన స్నానం, పుప్పొడి శ్రీనాథుడు సమకూర్చిన తెలుగు వస్తువులే. [నైష-2-140] నైషధ భూమి భర్తకు తెగవారెడు వెంట్రుకలున్నాయి. కనుకనే “చెంగలువలు జాజులుంగలయఁ గమ్మని పువ్వుల సేవకొప్పు దావల కొరుగంగ” పరివారికలు తీర్చి బిడ్డారు. [నైష-6-51] ఈతడు దేవపూజా గృహంలో ప్రవేశించేటప్పుడు “సీమంత మేర్పడఁ జికుర భారమును సుగ్లిష్ట బంధముగ శిఖయమర్చు”కున్నాడు. ఈతడు కట్టిన నలిల రావాయవస్త్రం తెలుగువారు కట్టే సిర్కావి ధోవతే. [నైష-8-103], అర్చనలో ఉపయోగింపబడ్డ చెంగల్వలు, బంతి, చేమంతి, బొండు మల్లెలు తెలుగు వాసల్ని వెదజల్లేవే. చిలు గడ్డెలు, గండపెండారం, మద్దికాయలు, ముత్యాల రావిరేక వజ్రాల కమరు చంటిపిల్లలకు అలంకరించేవే. [కాశీ-3-241] పెద్దవారికి తలపాగా తప్పనిసరి. పసిడి కమ్ముల పట్టుపచ్చడాలు, అలాంటివే చీరలు ఆనాడు బాగా ప్రచారంలో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. ఆనాటి మనుగుడుపు పెండ్లి కొడుకు రూప మెలాంటిదో హర విలాసంలో కనిపిస్తుంది. [హర-6-5]

కొండవీటి ప్రాంత మానాడు కవులకు కాణాచి. కవిత్వాన్ని ఆదరించి కనకాభిషేకాలు చేసే రాజులున్నచోట కవులకేం కొదవ ? ఎక్కడ చూచినా కవితా రచనలే, గోష్టులే దానితో రాశిపెరిగి వాని తగ్గిపోయింది. అనవధుల రచనల్ని అపహర్యం చేయడానికై గాడిద నుద్దేశించి చెప్పిన చాటువు అలాంటి కవుల కొకపోటు. గురిజాల సీమకు చెందిన గ్రామాలలో తనను అనాదరించిన కొపుల్ని, కరణాల్ని దుయ్యబట్టిన చాటు వొకటుంది. ప్రజలపట్ల ఆనాటి గ్రామ పెత్తందార్ల ఉదాసీన వైఖరికిది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. మొసర రాజ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి ప్రజల వేష భాషల్ని చాలా అనగరికమైనవిగా వర్ణించాడు.

వంకర పాగలు, నడుము వంగిన కత్తులు, మైలకోకలు, సంకటి ముద్దులు, జనువ కాకాలు, వినబాసలు-ఇదీ వారి జీవితం. అరవివారిని కూడా మీరియపుముగ్ధులు తినే అనాగరకులుగా వర్ణించాడు. కంచితో వారింటి వంటకం మ్రొంగి మంటలేగి చెప్పిన చాటు వున్నది.

విజయనగర రాజదర్బార్ వేషం అతిచిత్రంగా ఉంటుంది. పొడవైన అంగీ, పొడవైన టోపీ, మెడలో ఒక నెల్లా, ప్రయోజనాన్ని ఆశించిపెళ్ళిన శ్రీనాథుడి వేషం వేయక తప్పలేదు. గోలకొండ వ్యాపారుల బాడవైన గడ్డాలు శ్రీనాథునికి భయం కలిగించాయట.

సర్వాండ్ర కవులలో చాటు పద్యాలు లెక్కకు మిక్కిలిగా చెప్పిన ఏకైక కవి శ్రీనాథుడు. దేశ సంవారమే ఈ చాటు పద్య రచనకు ప్రేరకమైంది. తాను తిరిగిన తావుల్లో తన కష్టసుఖాల రూపంలో స్పందింపజేసిన సన్నివేశాలే చాటువుల రూపం ధరించాయి. కనుకనే వాటికంత పదును. రాజుల్ని ఆశ్రయించుకొని ఉండి వారి ప్రశంసలే పరమావధిగా జీవించిన శ్రీనాథునికి దేశ సంవారం ప్రజల వాస్తవ జీవితం లోకి వారి ఆశయాల్లోకి తొంగి చూచే అవకాశం కల్పించింది.

మ త ం

శ్రీనాథుని కాలం నాటికి మహమ్మదీయుల దాడులొకా ముమ్మరంగానేసాగాయి. అవి ప్రజల సాంఘిక మత జీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. వర్త వర్గ విభేదం లేక కొందరు ప్రజలు బలవంతంగా మతాంతరీకరణానికి గురై నారు. బ్రాహ్మణాధిక్యతను, తమపట్ల అధికార వర్గాల ఉపేక్షను పవి చూచిన మరికొందరు క్రింది తరగతి ప్రజలు స్వయంగా ఇస్లాం మతంపై పు ఆకర్షింపబడ్డ సంఘటనలుకూడా లేకపోలేదు. మొత్తం మీద ప్రజానీకమంతా ఒక భయావహమైన, అస్థిరమైన జీవనానికి గురైనట్లు ప్రోలయ నాయకుని విలసతామ్ర శాసనంలోఉన్న విషయాన్ని సురవరం వారు తమ గ్రంథంలో వివరించారు. [ఆం. సా. చ. పు 104]

ఇలాంటి భయావహమైన కష్టతర వాతావరణంలో శైవవైష్ణవాలు ప్రజలకు శీతల పవనాలై తాకి ఉపశమనాన్ని కలిగించాయి. ప్రధానంగా శైవమతం విజృంభించి ప్రజల మత జీవనానికి ఒక మార్గం చూపింది. ఆ రోజుల్లో ప్రభువు మతమేదో ప్రజల మతం కూడా అదే కనుక శైవమత వ్యాప్తికి మరింత దోహదం లభించింది. అధికారులు కూడా రాజానుమతాన్ని పాటించి శైవమత వ్యాప్తికి తోడ్పడ్డారు. ఆంధ్ర దేశంలో ఈ పాటుపత మత వ్యాప్తికి తేరంబి మతం ముఖ్యకారకమైంది. గోళకి మతా భార్యలు ఈ శాఖను మరింత పటిష్టం చేయడానికి స్రయత్నించారు. ఈ శివాచార్యులంతా రెడ్డి ప్రభువులకు గురుత్వం నెఱపడమే కాకుండా దేవాలయాలకి మతాలకి

స్థానాధిపతులై తమ ప్రాబల్యాన్ని ప్రకటించారు. శ్రీశైలం, దాక్షరామం, త్రిపురాంతకం మొదలయిన ప్రదేశాలు పాశువతానికి ఆనాడు ముఖ్యకేంద్రాలు.

ఈ మతమానాడు ప్రజల్లోకి బాగా చొచ్చుకొని పోయింది. పాశువతులకు లింగధారణం ప్రధానం. చేతుల్లోగాని, పెంట్లుకల్లోగాని ఈ లింగాన్ని ధరిస్తారు. నకులి, మైత్రేయ, కపిలేంద్ర, అత్రి, పింగళ, అగస్తీ - శివుని యొక్క ఈ అవతారాల్ని వీరు పూజించారు. “వీర శైవ దర్శనంలో స్థలం, లింగం, అంగం అనేవి చాలా ముఖ్యమైన పదాలు. ‘స్థల’ పదానికి “విశ్వానికి ఆధార భూమి” అని అర్థం. ఈ స్థలం పరతత్వం. ఈ పరతత్వమే జీవులపట్ల జాలితో లింగ రూపాన్ని దాల్చి ఉపాస్య దేవత ఔతుంది లింగా రాధన చేసే జీవుడే అంగం. ఇతడే ఉపాసకుడు లేదా ఆరాధకుడు. తమ దైవతమైన లింగానికి, పరిమిత జీవుడైన అంగానికి అభేదం. ఈ అంగం లేదా జీవుడు తన అవధులన్నింటినీ విరూపింపుకొని తనలో తానే నిరవధిక మహాత్త్వాన్ని సాక్షాత్కరింప జేసుకోవాలి. అలాంటి ఆరాధన కోసం ఇష్ట-లింగాన్ని శరీరంపైన ధరించి ఆరాధనా భావాన్ని అభ్యసించాలి దీనివల్ల శివుని గూర్చిన అవంతుల ద్యాన సమాధి సిద్ధిస్తుందని వీరి నమ్మకం” [దిజ్ఞా - పు 700] కనుక లింగ ధారణం వీరికి చాలా ముఖ్యం. అందుచేతనే

“కక్ష కరస్థల కంఠోత్తమాంగ

వక్షస్థలాదిక వర లింగ ధరులు ”

[బసవ-పు కిరి]

ఆనాడు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఈ లింగధారణం శ్రీనాథుని గ్రంథాల్లో ఒకటి రెండుచోట్ల కనిపిస్తుంది. వీర శైవమతస్తులైన జంగాల ప్రస్తావన పలనాటి వీర చరిత్రలో ఉంది.

“యుద్ధ సన్నద్ధులై యుర్వికంపింప

వారితో డనెకూడి వడియ జంగాలు

నల్లబొంతలవారు నాలుగువేలు

ఎర్రబొంతలవారు ఎనుబదివేలు

ఉరమున లింగాలు మెరిసెడివారు

గళమున రుద్రాక్ష గలిగినవారు.” యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు.

దాదాపు 11 వ శతాబ్దం నుండి ఈ వీర శైవోద్యమం ప్రచారంలో ఉంది. రెడ్డిరాజుల కాలం నాటికి ప్రచారం మరింత ఉధృత రూపం దాల్చింది. రెడ్డి రాజుల్లో చాలామంది శైవులై తమ ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని శైవమత ప్రచారానికి ఉపయోగించడం ఒక విశేషం. రాజులే మతాన్ని అవలంబిస్తే ప్రజలదేమతాన్ని అవలంబడం అసవాయితి. కనుకనే ఆనాడు వీరశైవపు వెల్లువ రెండు పాయలుగ ఆంధ్ర దేశాన్ని

అక్రమించడానికి ప్రయత్నించింది. కన్నడ ప్రాంతం నుండి ఎగుమతైన వీరశైవం ఒకవైపు - వైదిక సాంప్రదాయ బద్ధమైన వీరశైవం మరోవైపు ముమ్మర ప్రచారానికి పూనుకున్నాయి. రెండవ సాంప్రదాయానికి చెందిన వారిని అరాధ్యులన్నారు. ఈ మత వర్గానికి చెందిన పండితారాధ్యుడు కన్నడ శైవంలాగా కులావారాల మీద దండెత్తక భక్తికి, కులభేదాలకు సమన్వయం సాధించడానికి ప్రయత్నించాడు. దాదాపు ఆంధ్ర దేశంలోని అగ్రవర్ణాలన్నీ ఈ మతాన్నే అనుసరించాయి “భవుని మీద వలపు బ్రాహ్మణ్యంబుతో పొత్తు పాయలేని” పండితారాధ్యుడే వీరికి ప్రతినిధి. ఈనాటికీ బ్రాహ్మణులలో అరాధ్యులు, బ్రాహ్మణేతరులలో జంగాలు-వీరు ఈ మతోద్యమానికి చిహ్నాలుగా నిలిచిపోయారు.

శైవంలో కాలాముఖి, కాపాలిక పాశుపతాది ముఖ్యశాఖలలో కాలాముఖ శైవం కాకతీయ యుగ ప్రాంతంభములో కొంతకాలం చెల్లినా గణపతిదేవుని కాలానికి పాశుపతమే రాజమతమై కూర్చుంది.

శ్రీనాథుని రచనల్లో పాశుపతమే పలుతావుల్లో చోటు చేసుకుంది. ఇది ఈతని రచనల్లో ముచ్చి విరిసిన సూర్యమండలంలాగా ప్రకాశవంతమై ఉండడం విశేషం. పరమతనింద, ఆత్మస్తుతి-వీని స్థానాన్ని ఆత్మాహుతి, ఆత్మహింస ఆక్రమించాయి. శ్రీనాథుని ప్రత్యేకత ఇందులోనే ఉంది. ఈతని పాత్రల్లో మతావేశం ముచ్చికైనా కానరాదు. అన్ని పాత్రలు శివలింగార్చనా తత్పరలే నలుండు, అర్జునుండు, వ్యాసుండు, అగస్త్యుడు, కాశీఖండములో బ్రహ్మలోకానుంచి దిగి వచ్చిన దేవతలు, ధృవుండు, ఈశానుండు, ప్రమథులు-వీరింతా పంచాక్షరీ మంత్ర పరాయణులే, షక్కుల లింగార్చనతోపాటు అమమర్షణ స్నానం చేసేవారే. లింగార్చనలో అన్నిటికన్నా అగ్రేసరమయింది ఆత్మానుసంధానం. దాహిరమైన పూజాదంబరాలకంటే, అంతరమయిన ఆత్మానుసంధానమే అచ్చపు భక్తి తత్త్వంగా శ్రీనాథుండు భావిస్తాడు. దీనికి శివరాత్రి మహాత్యంబంలోని యాజ్ఞాదత్తి సరయిన ఉదాహరణం.

ఈతడింత ఈశ్వరార్చన కళాశీలడయినా “అవగింజంత భూతిమైనలదికొనిన... గుమ్మడికాయంత వెట్టి పుట్టువాడు” కాదు. హరుని ఎంత ఆరాధించాడో హరినికూడా అంతే పూజించాడనడానికి ఆతని గ్రంథాలే సాక్ష్యం. శ్రీనాథుని గ్రంథాలటుంచి కొన్ని వీరశైవ గ్రంథాలానాడు బ్రాహ్మణాధిక్యతను నోరారా విరసించాయి. వైదిక కర్మ సిద్ధాంతాలను అవహేళన చేశాయి. ఈ సందర్భంగా హేతువాద యుక్తమైన వాదనలెన్నో మనకు కనిపిస్తాయి. నైతిక సూక్తోల్లంఘనతో కూడిన మతప్రచార మానాడు దాదాపు కుటుంబ వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేసింది.

ఈ యుగంలో మత గురువులయొక్క లేదా ఆచార్యుల యొక్క ప్రాబల్యం పదింతలు పెరిగింది. కొండవీడు, రాజమహేంద్రవరం, కందుకూరు రెడ్డిరాజులకు

ఘోడెరాయ కుటుంబీకులు శైవ గురువు ౫గే చెలామణి అయినారు. ఘోడెరాయ గంగయ దయతోనే ప్రొలయ వేమునికి రాజ్యం ప్రాప్తించింది. త్రిపురారిదేవుడు, ఆయన కుమారుడు భీమయదేవుడు రాజమహేంద్రవర రాజులకు గురువులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. వీరిభద్ర వృషతికి “ఈశ్వరుడింటి వేల్పు జగదేక గురుండగు ఘోడెరాయ భీమేశ్వరుఁ డాత్మవంశ గురుఁడని” శ్రీనాథుఁడు కాశీఖండంలో ప్రకటించడమే దీనికి సూచనం. (రాశీ-1-50)

ఈ జంగమ మరాధి కారులనాడు లక్షాధికారులుగ, కవి పోషకులుగ కని పిస్తారు. శ్రీ శైల మరాధివారు శ్రీనాథుని పోషించి శివరాత్రి మహాత్యాన్ని ఆతని చేత వ్రాయించడం. శంకర పీఠాధిపతి మాధవారణ్యులవారు విజయనగర సంస్థానాభివృద్ధికి కారకుడు కావడం, అనాటి మరాధిపతుల ప్రాబల్యానికి, పలుకుబడికి మచ్చుతునకలు.

మత ప్రచార సాధనా లానాడు మనకు రెండు రూపాలతో దర్శన మిస్తాయి. 1. దేవాలయం, 2. మఠం-ఈ రెండు ప్రాథమిక మత కేంద్రాలనాడు కళలకు, మతానికి పుట్టిల్లుగా, కళా వ్యాప్తికి మారుపేర్లయి నిలిచాయి. రాజాదరణ ప్రజాదరణ వాటికి ఊపిరి. దేవాలయం గ్రామ జీవితానికి కేంద్రంగా ఉండడమేకాదు, స్వయం సంపూర్ణ పరిపాలనా యంత్రాంగం కలిగిన ఒక సంస్థ. దేవాలయం లేని గ్రామం లేదానాడు. పట్టణాల్లో కూడా వీటి సంఖ్య అధికం. రామవేశ్వరస్వామి దేవాలయం, మూలస్థానం మైలారు దేవాలయం, నాగేశ్వర దేవాలయం, అంగడి గోపీనాథ దేవాలయం, కొండవీట కొలువు తీర్చినాయి. స్వయంభు శ్రీ మహాదేవుడు, త్రిపురాంతకడు, కళ్యాణ చంద్రేశ్వరుడు, ఇష్ట కామేశ్వరుడు, మల్లేశ్వరుడు, మల్లినాథుడు, మైలా ౫ దేవుడు, వీరభద్రుడు, కాలభైరవుడు-ఈ శైవ దేవతలు శివుని అవతారాలుగా భావించబడ్డారు. క్రీడాభిరామంలో వర్ణింపబడ్డ మైలారు దేవుని ఉత్సవంలో మైలారు భటులు ప్రాజాంతకమైన ఆత్మహింసాకార్యాల్ని భక్తి పారవశ్యంతో మొక్కుబడులను చెల్లించడానికై చేసేవారు. ఎఱ్ఱని విప్పల్లో దూకడం, శూలాలను భూమిపై పాతి ఎత్తుప్రదేశం నుండి వాటిమీద దూకడం, గాలం వంటి ఇనుపకొండిని వీపు చర్మానికి గ్రుచ్చువాని వ్రేలాడబడి గడెచుట్టు వృత్తాకారంగా తిరగడం, డాడాల్ని శరీరపు భాగాల్లో గ్రుచ్చడం, అఱచేరుల్లో కర్పూరాన్ని వెలిగించి హారతులీయడం మొదలైన సాహస కృత్యాలు మొన్నమొన్నటివాకా గ్రామసీమలలో పీర్ల పండుగనాటి సాహస కృత్యాల్ని పోలి ఉన్నాయి.

శ్రీ శైల ప్రాంతంలో అనవేమునిచేత నిర్మింపబడ్డ ఒక వీర మంటపంలో వీరులనేకులు మహా సాహస కృత్యాలు చేసేవారట. తలలు, నాలుకలు గండగర్జన చే చేదించుకుంటూ భక్తి సాహసాల్ని ప్రదర్శించేవారని అక్కడి ఒక శాసనముతో వర్ణింపబడింది. [రెడ్డి సంచిక పు-31]

ప్రజలలో విజ్ఞాన వ్యాప్తి కానాడు మతాలు ఎంతో సహాకరించాయనడంలో సందేహం లేదు. అనాడు శ్రీశైల పర్వతం మీది నెలకొన్న ప్రసిద్ధి వహించిన ఐదు శైవ మతాల్లో భిక్షవృత్తి మతం మాత్రం శారనాల్లో పేర్కొనబడింది. శాంత భిక్ష వృత్తిని భిక్షవృత్తి మతాధిపతిగా శ్రీనాథుని శివరాత్రి మహాత్మ్యం పేర్కొన్నది. శ్రీశైలానికి వెళ్ళినప్పుడు శ్రీనాథుడు ఈ భిక్షవృత్తి మత జంగాలను దర్శించి వారి ఆదర సత్కారాలను పొందాడు. ఆ అనుభవంతో హరవిలాసంలో చిరు తొండనందిని ఇష్ట లింగాభిషేకానికై ఇటీరసం తూమెడు తెమ్మని కోరిన జంగాన్ని “భిక్షవృత్తి మత జంగంగా వర్ణించాడు. [హరి -2 అ]

ఈ మతా లానాడు ఆరోగ్య కేంద్రాలుగా, విద్యార్పంస్థలుగా వర్ధిల్లాయి. గోళకీ మరం కాఖోపకాఖలుగా విస్తరించింది. ఈ మరంలో సూర్యోదయం మొదలు అస్తమయం దాకా పంచముడు మొదలు పరమ శ్రోత్రియుని పరకు ఎవరొచ్చినా అన్నదానం జరిగేదట. శ్రీశైల క్షేత్ర ప్రభ అనాడు వేయింతలు వెలిగింది. ఈ క్షేత్రానికి భిక్షవృత్తి మతస్తులు పరిపాలరులు. శ్రీనాథుని కాలానికి శాంత భిక్షవృత్తి యతీశ్వరుడు ఆ మతానికి అధికారి. శ్రీనాథుని శివరాత్రి మహాత్మ్యాన్ని కృతిగావ్వి శాంత భిక్షు ఈ మతానికి చెందినవాడే.

రెడ్డిరాజులకు పూర్వమే వైష్ణవం ఆంధ్ర దేశంలో ప్రవేశించినా, ప్రజల్ని ప్రత్యేకంగా ఆకర్షించింది రెడ్డిరాజుల కాలంలోనే. భట్టర్లు, తిరుమలైలు మొదలయిన వైష్ణవ కుటుంబాలు తీరాంధ్ర దేశంలో స్థిరపడి మత ప్రచారానికి పూనుకున్నాయి. భట్టర్ల వంశంలో పీడవవాడు పరాశరభట్టు ఆంధ్ర దేశమంతా తిరిగి రాజుల్ని శిష్యులుగా స్వీకరించి తద్వారా మత ప్రచారం చేశాడు. ఈతనికి శిష్యుడైన వారిలో కోరు కొండను పాలించిన ముమ్మడి నాయకుడొకడు ఈతని కాలంలోనే లక్ష్మీదాసి అనే ఒక వేశ్య కోరుకొండ పురములో పరాశర సృసింహమూర్తి ఆలయాన్ని కట్టించింది. [రెడ్డి సంచిక]

ప్రసిద్ధి పొందిన మరొక వైష్ణవ గురు వంశం తిరుమలై వంశం. ఈ వంశపు గురువుల్లో నల్లండి చక్రవర్తి ప్రముఖుడు. బ్రావిడ దేశం నుండి తెలుగు దేశానికి వచ్చిన మరొక మత గురువు వరదాచార్యులు. ఈ మత గురువులంతా రాజాస్థానాల్ని దర్శించి తమ తమ, మత స్థాపన కోసం కృషి చేయడమే కాకుండా వేలాది ప్రజల్ని తమ చుటవైపు ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేయడం ఒక విశేషము. వీరు కేవలం మత ప్రచారకులేకాక తెలుగు సంస్కృతాలలో పండితులు. కవులు కూడా అనాడు మతగురువులకు శిష్యులై మత ప్రేరితులై తెలుగు సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు. తెలుగు సాహిత్య సృష్టికి మతం ముఖ్యమైన ప్రేరకంగా పనిచేసింది.

వైష్ణవ దేవాయాలానాడు అధిక సంఖ్యలోనే కనిపిస్తాయి అనంత గోపీ నాథుడు, వరద గోపీనాథుడు, ప్రసన్న గోపీనాథుడు, భువన మంగళ గోపీనాథుడు, కేశవుడు, చెన్నకేశవుడు, నరసింహుడు. రాముడు, జనార్దనుడు — వీరు వైష్ణవులకు ఆరాధ్య దేవతలైనాడు. శ్రీ కూర్మం, సింహాచలం, నృపవరం, శ్రీకాకుళం, బావట్ల అహోబిలం — ఇవి ప్రసిద్ధికెక్కిన పుణ్యక్షేత్రాలు. అనాడు సర్వవరక్షేత్రం “త్రిలింగ క్షేత్రే వై కుంభమే”నట. [బీమే - 2 రీ5]

వ్యాసునికి ఈ క్షేత్ర దర్శనం కాశీ విరహ తాపాన్ని చల్లార్పింది. ఆ ప్రదేశంలో ఉనిపించే విష్ణు ఉత్పరత అగారం. ఇక్కడ ద్వారానికి ఇరుప్రక్కల శంఖ చక్రాలు గుర్తుగాలేని ఇల్లే లేదట ! ఈనాటికీ మిగిలి ఉన్న వైష్ణవ గృహాలకు ఆ గుర్తులున్నట్లు, అక్కడి ప్రజలు ఈనాటికీ ఊర్వ్యపుండ్రాలు దాటుస్తున్నట్లు మనకు తెలుస్తున్నది. [చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి శ్రీ. క. న-సం-3-పు-114]

శాక్త తాంత్రికారాధనం యొక్క ఉనికిని కూడా సమకాలీన సాహిత్యాన్ని బట్టి గ్రహించడానికి వీలుగలుగుతున్నది. ఈ సాంప్రదాయంలో నవసంఖ్యగల నట గురువులు ప్రాధాన్యం పహిస్తారు. ఈ నవ సిద్ధుల మహిమలు సాహిత్యంలో చోటు చేసుకున్నాయి. నాథ గురువులలో శివుడు ప్రథముడుగా గణింపబడతాడు. సమకాలీన గ్రంథమైన నవనాథ చరిత్రలో గురువుల సహాయకృత్యాలన్నీ వర్ణింపబడ్డాయి. నవ ఘోషంలో ఒకడైన నాగార్జున సిద్ధుడు రసయోగశాస్త్ర నిర్మాత. ఈతడు శ్రీకైలాస్నే తన ప్రధానం చేత బంగారు కొండగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాడని నవనాథ చరిత్రలో ఉంది. ఇలాంటి యోగాచారాలు, అధ్యాత్మిక సిద్ధులు వారి అతిమానుషశక్తుల్ని ప్రకటిస్తాయి. సిద్ధమంత్రాలలో ఒకటైన సిద్ధసారస్వత మంత్ర ప్రసక్తి విక్రమార్క చరిత్రలోనూ (పు 183), క్రీడాభిరామంలోనూ (పు-9) కనిపిస్తుంది.

భైరవ తంత్రంలో మద్యమాంసాల యొక్క వాడుక ఒక సాంప్రదాయం. మద్యం, మాంసం, మత్స్యం, ముద్ర, మైథునం — వీటికి పంచమకారాలని పేరు. కొలికులు, సమయ మార్గలనే తాంత్రిక తెగలవారు ఈ పంచ విధ పద్ధతుల్ని అనుసరించేవారట. (విజ్ఞాన-పు 443) దీనినే కులాచారం అనేవారు. సిద్ధమీనరాధు డనేవాడు తాంత్రికంలో ఒక భాగంగా ఈ కులాచార తెగను వ్యాపింపజేశాడు. క్రీడాభిరామంలో దీని ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. [క్రీడా - పు 240]

భూత ప్రేత పిశాచాలవల్ల ప్రజలకు బాగా నష్టకరముంది. భూతపైద్యులు, తాంత్రికులు దేశమంతటా అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు. శైవుల్లో చాలామంది తాంత్రిక పద్ధతులవల్ల ఆసక్తి చూపేవారు. శక్తి పూజలు బాగా ప్రబలిపోయాయి. అదిభైరవ శక్తిని పెదకోమటి వేమభూపాలుడు పూజించినట్లు వేమభూపాల చరిత్ర చెబుతుంది. ఈ శక్తికి మద్యం సమర్పించే ఆచారం కూడా కనిపిస్తుంది. శ్రీనాథుని గ్రంథాలలో

ఈ శాస్త్రేయం క్వాచిక్కంగా మాత్రం కనిపిస్తుంది. కాశ్మీర సంబంధమైన శాస్త్రేయాన్ని తాంత్రిక మార్గంలో ఒకటి తెండు చోట్ల మాత్రం శ్రీనాథుడు ప్రదర్శించాడు. ఇందులో శక్తికే అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. భోగావవర్గ లక్షణమైన ఫలాన్ని పరమేశ్వరుడు పశుగణాలకిచ్చేటప్పుడు శక్తిని ముందుంచుకొని గాని ఈయలేదు. శబ్దబ్రహ్మం పరా, వశ్యంతీ దుద్యమ వైఖరి వాక్కులుగ ఎట్లా అభివ్యక్తమౌతుందో కాశీ ఖండములో వ్రాశాడు-(కాశీ-శి ఆ - 49 వ) ఈ తాంత్రికమార్గములో నాడిమండలాలు, షట్పుక్రాలు మొదలైన విషయాలు వివరణ కనిపిస్తుంది.

అత్యాహుతి తాంత్రికాచారాలలో ఒక భాగం. “చంపుడు గుళ్ళ” ఉనికి గీర్చి నిరూపిస్తుంది. ధూతప్రేతాల తృప్తికోసం రక్తంతో తడిపిన అహారాన్ని రాత్రిపూట యుద్ధ భూమిలో ఉంచడాన్ని “రణముకుడుపు” అనేవాళ్ళు. (His-R-K)

అనాడు శైవ వైష్ణవాలేకాక జైన చార్వాకాది మతాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ విషయం నైషధం (ఆ-వ 7-128) కాశీఖండం (శి - 85, 86) హరవిలాసం. [2-28] లోని కథా సంవర్ణాల్నిబట్టి గ్రహించగలము. అయినా ఇవి నామ మాత్రలే. కాకతీయుల కాలములో మూడు పూట అరుకాయలుగా వెలిగిన జైనం ఈకాలంనాటికి వీరశైవం వెలుగులో కొట్టుకొని పోయింది. ముఖ్యంగా ఈ జైనం తెలంగాణా ప్రాంతంలోని వృత్తి పనులవారిలో, వ్యవసాయదారులలో వ్యాపించిందానాడు. జైనం కూడా కుల వ్యవస్థకు శత్రువే. అయినా వీరశైవులు జైనుల్ని హింసించినట్లు వారితో సాక్ష్యాలు కనిపిస్తాయి. కొన్ని జైన దేవాలయాలు శైవ దేవాలయ రూపుదల్చాయి. విగ్రహాలు ముక్కలై నాయి. హనుమకొండ, పటంచెఱ, కోవూరు మొదలయిన ప్రదేశాల్ని విద్వంసకాండకు లక్ష్యమైనట్లు చరిత్రే సాక్ష్యం.

వీరశైవులు జైనుల్ని హింసించారే కాని, బ్రాహ్మణ మతస్తుల్ని హింసించినట్లు సాక్ష్యాధారాలు లేవని చెప్పుతూ దీనికిగల కారణాన్ని ఏమీకూరి బలరామమూర్తి గారు తమ ఆంధ్రుల చరిత్రలో నిరూపించారు. “అద్వైత సిద్ధాంతంగాని దైవికమతంగాని అనాటి ప్రజాసామాన్యంలో వ్యాపించలేదు. ప్రజలలో బలంగా వేరూని వున్న జైనమతాన్ని తొలగించి అస్థానాన్ని ఆక్రమించే ప్రయత్నం వీరశైవులు చేసినారు. దాని ఫలితమే ఈ సంఘర్షణ. అగ్రవర్ణస్తులైన బ్రాహ్మణులకు మొదటి నుండి యువ రాజుల ప్రాపకమున్నది. వారికి అగ్రహారాలిచ్చి అనేక రక్షణలిచ్చి ఆంధ్ర రాజులు పోషించినారు. అనాడు ఏ మతకల్లోలం వచ్చినా బాధపడినది సామాన్యులు. తమను సూటిగా ఎదిరించిన అన్ని ఉద్యమాలను రాజులు క్రూరంగా అణచి వేసినారు. తమ వ్యవస్థకు ముప్పులేనంతవరకు జైన, శైవ, వైష్ణవ మతాలు ఏమీ వ్యాపించినా సహించినారు. ప్రజలు కులమత ప్రాదిపతికపై తమలో తాము విరంతురము కలహించుకోవడం తమ అధికార భద్రతకు ఒకవిధంగా లాభమనే తలచినారు” [పు-183]

తైఃమానాడు ఒక విప్లవాత్మకమైన పెట్టుపై ఆంధ్ర దేశాన్ని ఆక్రమించడానికి చారిత్రకు లొక కారణాన్ని చూపించారు. ఆంధ్ర బ్రాహ్మణ కుటుంబాలానాడు అద్యైతాన్ని స్వీకరించాయి. భక్తి కర్మజ్ఞానమార్గాలలో కేవలం జ్ఞానమార్గమే మోక్ష సాధనకు మొదటి మెట్టుగా ఇది సిద్ధాంతీకరిస్తుంది. జ్ఞానమార్గం సామాన్యుల కందుబాటులో ఉన్నది కాదు-అక్షరాస్యుల ఉన్నంతమాత్రాన అర్హమయ్యేదీకాదు.

“జ్ఞాన సంపదఁ గాని మోక్షంబులేదు
కర్మశతముననేని యో నిర్మలాత్మ !
జ్ఞాన మనగ వేదాంత విజ్ఞాన మబల
యతర విజ్ఞాన మజ్ఞానమెంచి చూడ”

అని భీమేశ్వర పురాణంలో పరమ శివుడు పార్వతీదేవికి అద్యైత భక్తి భావంతో భీమనాదదేవుడిని ఆరాధించే క్రమం తెలిపాడు. పరమాత్మయొక్క నిర్గుణ తత్వాన్ని గూర్చి కాని, లజ్జ సర్వ వ్యాయ బ్రాంతి విర్మూలనాన్ని గూర్చి కాని, పరమాత్మానుసందానం, అత్మానుసందానాల గూర్చి కాని, “తత్త్వమసి” అనే మహావాక్య తత్వాన్ని గూర్చికాని, జీవేశ్వరుల అభేదాన్ని గూర్చికాని వివరించి చెప్పనిదే అర్థం కావడం అసంభవం. ప్రజలలోకి వెళ్ళి ఈ మార్గాన్ని వారికి అర్థమయ్యే వర్ణతిలో దోదించేవారు కావాలి. అలాటి బ్రాహ్మణవర్గం ఇందుకు సిద్ధంగాలేదు. ఫలితంగా జన సామాన్యంలో ఈ మతం వ్యాపించక పోవడమేకాక అశేష ప్రజానీకానికి, అద్యైతానికి మధ్య ఒక పెద్ద అగాధమేర్పడింది. ప్రజలకిప్పుడొక ప్రత్యామ్నాయం కావాలి. ఈ అదనులో వీరశైవులు విజృంభించి తమ సిద్ధాంతాల్ని వారికి అర్థమయ్యే వర్ణతిలో బోధించి ఆకర్షించడం ప్రారంభించివారు — బ్రాహ్మణాపేక్షతపట్ల ప్రజలలో పెరిగిన విరసన భావం వీరశైవ వ్యాప్తి రూపంలో ఫలించిందని చారిత్రకుల అభిప్రాయం. (ఏటుకూరి — ఆంధ్రు-సాంఘిక చరిత్ర) ఒక సిద్ధాంతం యొక్క అవరాధిమానాలకు దూరమైన ప్రజాబాహుళ్యం మరొకమతంపై పు సులభంగా మరలడానికి చునకు చరిత్రే సాక్ష్యం. ఈ వీరశైవం కూడా కులమత విర్యూలనమనే ఎటువంటి చూపి సామాన్యుల్ని ఆకర్షించిందే తప్ప, తదితర సూత్రాలన్నీ మూఢనమ్మకాలపై ఆధారపడినవే - అన్యమత దూషణం, మూఢభక్తి ఇవి సంఘసంస్కరణాన్ని సాధించవు. పైగా కీడునే కలిగిస్తాయి. కనుకనే ఆంధ్ర దేశంలో జంగాలు విశేషంగా తుడిచిపెట్టుకొని పోవడానికి చారిత్రకులు పై కారణాన్ని చూపించారు.

అధిక జీవనం

అనాడు ప్రజల ముఖ్య జీవనాధారం వ్యవసాయం. అడవుల్ని నరికి భూమిని సాగులోనికి తేవడం, చెరువులు, కాలువలు త్రవ్వించి నీటిపారుదల సౌకర్యాల్ని కల్పించడం రాజు ప్రధమ కర్తవ్యం. పదిహేనవ శతాబ్దంలో కోస్తాప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన డెడ్డరాజులు ఈ విషయంలో కొంతవరకు కృషిచేశారని చెప్పొచ్చు. అయినా సాగు చేయబడిన భూముల్లో పోల్చి చూసినప్పుడు అడవులు, గుట్టలు అధికంగానే విస్తరించి ఉన్నట్లు కాశీ ఖండాది గ్రంథాల్నిబట్టి మనం ఊహించగలం. గౌతమీ నదికి ఇరువైపులా వ్యాపించి ఉన్న భూములు అత్యంత సారవంతాలై అరటి, కొబ్బరి, పనస, పోక, మామిడి మొదలయిన తోటల పెంపకానికి అనుకూలంగా ఉండేవి. కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలలో కర్పూరపు భోగి ధాన్యాలు, నువ్వులు, పెసర్లు, బొబ్బెర్లు, చెఱకు, నజ్జర, మినుములు మొదలయిన ధాన్యాలు పండింపబడుతుండేవి— “నదీమాతృకాయమానవిశ్వంభరా భరితకలమ, శాలినిరా ముఖ పాష్టిక, పతంగ హాయన, ప్రముఖ బహువిధః ప్రీహీభేదములను” (హర-1-10) శ్రీనాథుడు వర్ణించాడు. వీరి కాపురాన్ని వ్యాసుడు దర్శించిన సందర్భంలో ఏలేటి నీటితో వీరికాపుర పరిసరాలలో పండిన పంటల్ని, చెట్టు చేమల్ని వివరంగా శ్రీనాథుడు చిత్రించాడు. [భీమే - 2-54]

ఏలేటి కాలువ నీరు సమృద్ధిగా దొరికిన వేళల్లో పరి పంట ఇప్పటికీ పుష్కలంగా చేతి కందుతుంది. ఏలేటి ఒడ్డు పొడుగునా పనసచెట్లు ఇప్పటికీ అధికంగానే ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. కొనసీమలో మంచి రుచిగల పనస దొరికినా, వేరు పనసకు ఈ ప్రాంతం ప్రత్యేకతను పహించింది. పనసకాయలు నెలలోపలే ఎదిగి పండినచోట భూమి దీటలువారి పండ్ల సువాసనలు పైకి వ్యాపించడం- ఆ పరిమళానికి తుమ్మెదలు మూగడం- శ్రీనాథుని యదార్థ కథనం. శ్రీనాథుడు వర్ణించినట్లు పోక తోటలు మాత్రం ఆ ప్రాంతములో ఇప్పుడు కానరావట. చెఱకు పుష్కలంగా పండేదనీ, ఈ ప్రాంతములో ప్రవహించే ఒక కాలువకు ‘చెఱకుల కాలువ’ అనే పేరున్నట్లు తెలుస్తున్నది. (చి. పా 3-పు 100) కొబ్బరి తోటలు, అరటి తోటలు, ఆ తోటల నడుమ పోకచెట్లు, తమలపాకుల తీగలున్నట్లుగా శ్రీనాథుడు వర్ణించాడు. పిరాపురానికి నలు వైపులా వుండే బొలాలలోని తోటల్లో దోస, బొట్ల, కాకర, గుమ్మడి, వంగ, మిర్చి, చింత, పెరుగు తోటకూర. మల్లంగి, కొత్తిమీరి, సీరికూర, పిప్పలి, పెద్ద బచ్చలి మొదలయిన ఆకుకూరలు, నీరుల్లి, ఆల్లం, చిఱుగడం, పెండలిం, చేమ మొదలయిన దుంప కూరలుపండింపబడేవి. [భీమే - 2 - 56] కొన్ని ప్రాంతాల్లో పైన పేర్కొన్న వాటిలో కొన్ని కూరలు లభించినా, పెద్దబచ్చలి, గొల్లప్రోలు మిర్చి, నీరుల్లి మాత్రం ఈనాటికీ పిరాపురపు ప్రత్యేక పంటలుగా విమర్శకులు చెప్పారు. [శ్రీనాథ క-సమీ- 3 సం - పు 104]

కడశీవనాలకు, ద్రాక్షలతాపలస్తబాలకు కృష్ణాజిల్లాలోని కళసాపురం కూడా ప్రసిద్ధి వహించింది. (శేష్టమైన నల్లచెఱకు కూడా అనాడు పుష్కలంగా వందేదట. [హ - 2 - 8])

సప్త గోదావరాంబు నిర్ఘర సహస్ర
సారణీనేక సాంతత్య సంప్రవృద్ధ
వివిధ తరుగుల్మ వల్లికా వేలమైన
తత్పురోద్ధ్యాన వీధికాంతంబు నందు

[భీమేశ్వరి-38]

చిలుకల గుంపులు పంచాక్షరీ మంత్ర పారాయణం చేసేవట. తెలంగాణా ప్రాంతాలయిన నల్ల గొండ, నకిరెకెల్లు మొదలయిన ప్రాంతాలు అనాడూ ఈనాడూ కూడా తరిసేద్యానికి అనువైనవి. ముల్కి విషయం అంటే నేటి మహబూబ్ నగర్. కర్నూలు, గుంటూరు ప్రాంత భూములు కొన్ని “మింటజలముట్టిన మాత్రాన నావగాలలో విత్తిన యానాళము” ఫలించేదట- [క్రీడా-పు 39] కొన్ని భూములింత సారవంతాలు కనుకనే అనాటి ధనికుల జీవితం మూడు పూలు అరుకాయలుగా ఉంది.

ఇకపోతే రేనాడు, పల్నాడు, కడప మొదలయిన ప్రాంతాల్లో మెట్టభూములు విస్తారంగా ఉండడం చేత ప్రజలు శ్రమజీవులుగా, నిరాడంబరంగా జీవించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో జొన్నే ప్రముఖమైన పంట.

మందరాద్రి సములు మానవులందఱు
చందమామ కూసలిందు ముఖులు
కందులేని మూక్తి కంబులు జొన్నలు
కుండవపు బెడై కుందుగడ్డ

అని శ్రీనాథుడు ప్రశంసించాడు. అహార వదార్తలు చాలా వరకు జొన్న పిండితో సిద్ధం చేసినవే. వీనిలోనికి అనుసానం చింతవిగురు, చిన్నలి ఆకును కలిపి వండిన ఉడుకు కూర. విస్తృత భోజనము, కుండల పంటకం, చద్ది ఆన్నం — ఏ కాలంలోనయినా సేదల జీవిత మిదే కదా ! పల్నాటి ప్రాంతంలో రేగడి భూమి చాలా భాగం విస్తరించి ఉండేది. అది నల్ల రేగడి. ఇది ముఖ్యంగా జొన్న పంటకు, వ్రతి పంటకు పనికి వస్తుంది. తరిసేద్యం కంటే ధన వ్యయం, కారీరక శ్రమ చాలా అవసరం. కనుక కొన్ని గ్రామాల్లో సమిష్టి సేద్యం అమల్లో వున్నట్లు, గ్రామ జనులంతా కలిసి కృషిచేసి సమిష్టిలోనే సేద్యపు వ్యయాన్ని తీసివేసి, ప్రభుత్వపు వన్ను మినహాయించి, సమిష్టి సేద్యపు భూమినుండి అగ్రహారాల్ని తొలగించి ఫలితాన్ని అందరు సమంగా పంచుకొనేవారని సురవరం వారి

అంద్రుల సాంఘిక చరిత్ర చెప్పుతున్నది. [పు-123] పలనాటి ప్రాంతంకూడా ఇలాంటి సమిష్టి వ్యవసాయ కేంద్రమే. కనుక రాజయినా మడి దున్నందే మనుగడలేదు. దున్నేవానిదేహమి. దాని ఫలం రంభయినా ఏటలు వడకవలసిందే-అందరూ తొన్న కూడు కుడువవలసిందే. కష్టించి పనిచేసేవారికే సంఘంలో గౌరవం, కష్టం ఒకరిది, పలికం మరొకరిది కాదు. కర్ణాటరాజ్యంలో చేరి ఉన్న రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఇలాంటివే, కార్యాద్దిగా వెళ్ళిన శ్రీనాథుడు కూడా చల్లా, అంబలి త్రాగక తప్పలేదు.

శ్రీనాథునికి వ్యవసాయమంటే వల్ల మాలిన అభిమానం. అవకాశం కల్పించు కొని మరి వ్యస్తాడు. దేవతల తెగిన హోలనుండి దుల్లి పడిన ముత్యాలు “చతుర హాలికుండు జల్లు పరువంపు మొలకల చెలువున” శ్రీనాథునికి కవబడతాయి. అంద్ర దేశములోని సేతురేఖలు, ఉద్యానవనాలు, దాన్యజాతులు ఏవీ ఈతని దృష్టినుండి తప్పించుకోలేవు. [శివరాత్రి]

పలనాటి సీమలోని కొన్ని వల్లెల్లో నీటి ఎద్దడి ఎక్కువ. ఎంత లోతుత్రవ్వినా నీరు ఊరదు. ఎంతో వ్యయంతో కూడుకున్న పని. నీళ్ళు లేకపోతే ప్రియమైన వనాలు, పరి అన్నం ఎట్లా వస్తుంది? పరికుభ్రత కూడా అంతంత మాత్రమే. నీరు కొద్ది మడి కదా మరి ! ఇలాంటి స్థితి చూచే శ్రీనాథుడు “గంగ విడుము పార్వతి చాలున”ని పరమేశ్వరున్ని ప్రార్థింపాడు.

అనాడు గ్రామాలు రాచ ఊళ్ళు. అగ్రహారాలు, నాయంకరపాట్లని మూడు రకాలుగా ఉండేవి. అగ్రహారాలు పన్నుల మినహాయింపు పొందేవి. నాయంకరపాట్లలో భూస్వాములు కొలుదాల్గనుండి సొమ్ము వసూలుచేసి రాజకు కొంతమాత్రం చెల్లించి తక్కింది తామనుభవిస్తారు. రాచ ఊళ్ళలో రాజే స్వయంగా భూమి కొలుకిచ్చి ప్రత్యక్షంగా ప్రజల నుండి పన్నుల్ని రాబట్టే పద్ధతి ఉండేది. శ్రీనాథుడు చివరి రోజుల్లో గుత్తకు తీసుకున్న భాగం ఈ రాచ ఊరుకు సంబంధించిందే కావచ్చు. (ఏట-అంద్ర చరి-184) కనుకనే రాజు అంత కఠినంగా ప్రవర్తించగలిగాడు. వ్యవసాయం పన్ను అనాడు ప్రభుత్వానికి ప్రధానమైన రాబడి, పన్నుల చెల్లింపు విషయంలో కవైనా, కర్షకుడైనా శిక్ష ఒక్కటే. శ్రీనాథుడిలాంటి మహాకవికి కూడా శిక్ష వేయడానికి వెనుకాడలేదు. రాజులు మారివపుడెల్లా పన్నుల భారం ప్రజలకు పెరిగేది. పెదకోమటి వేమారెడ్డి కుమారుడు రాచ వేమారెడ్డి పురిటి పన్ను విధించి అక్రమంగా పన్ను రాబట్టేవాడని చరిత్ర చెపుతున్నది. తన భృత్యుడైన సీరము ఎల్లయ అనే ఒక బలిజ నాయకునిపై పురిటి పన్నువేసి బలాత్కారంగా వసూలు చేశాడని, అతడాగ్రహించి ఒకనాడు ముత్యాలమ్మగుడివద్ద అతని తలను కఠారితో కత్తిరించాడని కొండ పీఠి దండ కవితలో వ్రాసి ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. (చి.పీ. శ్రీనాథకవి పు-151)

నగర ప్రజలలో చాలామంది ఆనాడు సకల సంవదలతో తులతూగినట్లు మనం పూహించవచ్చు. దూర దేశాల నుంచి “చందనాగరు కర్పూర హిమాంబు కుంకుమ రజః కస్తూరి”కాది సుగంధ ద్రవ్యాలు, చీని చీనాంబర శ్రేణుల్ని, ఆచీముత్యాలు మొదలైన ఖోగ్యవస్తువులు విశివిగాతెప్పించడంద్వారా అవచి తిప్పయలాంటి వర్తకులు వ్యాపారిం సాగించడం ఒక రాజుల కోసం మాత్రమేకాదు. ధనవంతులు చాలామంది అలాంటి సుగంధ పిస్తువుల్ని పిరికిగా కొని ఉపయోగించకపోతే వర్తకం అంత విస్తరించడానికి వీలులేదు. వర్తకం యొక్క అభివృద్ధి ప్రజల అవసరాలపై, కొనుగోలు శక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది కదా ! బ్రాహ్మరామపురంలోని గంధర్వాప్సరో బామినుల వచోజాలపై వాసించేది కస్తూరే. బ్రాహ్మణోత్తముల నొసళ్ళమీద తీర్చబడేవి కస్తూరికా పుంజ్రాతే. శ్రీనాథునిలాంటి కవీంద్రులాశించేవి కస్తూరికా దానాలే. మెడలలో ముత్యాల సరులతో, శిఖల్లో చెంగల్పబడులతో అలంకారాల్లో అతివలతో పోటీపడితే వ్యాపారం మూడపూలు అరుకాయలు కాక మరేమౌతుంది ? అగ్రహార బ్రాహ్మణుల అలంకారమే ఇంత అతిశయంగా ఉంటే శృంగారానికి పుట్టినిండ్లమనస్త్రీల విషయం చెప్పేదేమింది ?

పూట కూటిండ్లు ఆనాడు అహారానికేకాక విహారానికి కూడా విలువను సంతరించుకున్నాయి. ఒక్క రూపాయకే కపురపు ఖోగి బియ్యపు సన్నన్నం, గోధుమ పెండి వంట, గుప్పెడు వంచదార, అప్పడు కాచిన ఆవునెయ్యి, పెసరపప్పు కొమ్ము నల్ల నఱటి వండ్లు. నాలుగయిదు పచ్చళ్ళు ఊరిగాయలు. అప్పలతోడి కమ్మని పెరుగు గల దొడ్డ భోజనం నగరాల్లోదొరికేది. గ్రామసీమల్లో భోజనం దీనికికొంత భిన్నంగా ఉంది. నూజేని సన్నని అన్నం, వడబోసిన నెయ్యి, బుడమవరుగు, పెరుగు లభించేవి.

పట్టణాలు పై భవాలకు. వస్తు సమృద్ధికి నినాదాలుకాగా, పల్లెలు మాత్రం హీన దళలోనే ఉన్నట్లు స్పష్టమౌతుంది. పేదవారికి ధనవంతులకు మధ్య అర్ధిక తారతమ్యం అధికం. అంతస్తుల తారతమ్యం, అసమానతలు ఆనాడు కూడా తప్పలేదు. కులానికి పెద్దలైనా కూటికి పేదలైన పురోహితుల జీవితాలు ఈ నాటికీ పల్లెల్లో నివసించే పురోహితుల జీవితాలకు ప్రతిబింబంగా ఉన్నాయి. పల్నాటిప్రాంతాలలో గ్రామానికెవ్వరైనా పెద్దలు వస్తే పురోహితుని ఇంట్లో విడిది చేయడం ఆచారం. శ్రీనాథుడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పురోహితుని ఇంటి దారిద్ర్య స్థితిని ఇలా వర్ణించాడు.

దోసెడు కొంవలొఁ బసుల త్రొక్కిడి,

మంచము దూడరేణమున్

బాసిన వంటకంబు పసిబాలుర

శౌచము విస్తరాకులున్

మాసిన గుడ్డలున్ దలకుమాసిన

మండలు వంట కుండలున్

రాసెడు కట్టలుండలపరాదు

పురోహితు లింటి కృత్యముల్.

అశ్రితుల ఇండ్లకు అనుదినం విస్తళ్లు కట్టి ఈమడల నిత్యనిధి. కనుకనే నిల్వ ఉంచిన విస్తరాకుల కట్టలు ఇంట్లో ఉన్నాయి. వినాడయిన పురోహిత్యపు దిన వెచ్చుండా ఏ పూట కాపూట ప్రొద్దుగడిచే పురోహితుని స్థితి ఇంతకంటే మెరుగుగా ఎట్లా ఉహించగలం : కుచికి మారుపేరుగా ఉండవలసిన బ్రాహ్మణ పురోహితుని గతే ఇట్లా ఉంటే ఇతర ప్రజల కుచిత్యం, జీవన స్థాయిని గూర్చి చెప్పవలసిన పని లేదు. మనర రాజ్యంపై చెప్పిన చాటువు కూడా వారి జీవన ప్రమాణానికి అచ్చపు మచ్చుతునక. (వేటూరి-ప్ర-చాటు-పు 128) “రెడ్డి రాజుల రాజ్య కాలంలో జనులు ప్రభుత్వమునెడ చాల సంప్రీతులై యుండినట్లున్నది. లేకున్న ఓడ్ర కట్టాట, ముసల్యాన పడ్యనాయకోజ్యంభూ దండయాత్రలలో ఎన్నడో తిరుగుబాటుచేసి యుందురు” ఇది సురవరం వారి అభిప్రాయం. కాని ఇక్కడ ఒక విషయం. చైతన్య రాహిత్యాన్ని సంప్రీతిగా భ్రమపడే అవకాశం లేకపోలేదు. అది సంప్రీతో నృశాన శాంతో సందేహమే ! ఏ సమాజంలోనయినా అత్యధిక సంఖ్యాకులు సామాన్య ప్రజలు. కాయ కష్టం మీద బ్రతికే కృషీనలులు, వ్యక్తులే అధారంగా రెక్కాడితే కాని దొక్కాడని నిరూపేదలు వినాడయినా ఉన్నారు. అక్షరాస్యతలేదు. రాజకీయ, సాంఘిక చైతన్యంలేదు కష్టాలకూ కష్టసిద్ధాంతాలకూ ముడిపెట్టి, మన జీవితమింటే అనుకునే ఉదాసీనత కరుడు కట్టిన రోజులవి. విశ్వాసంతో నాటి రాచరిక వ్యవస్థను నమ్ముకొని జీవించడమే వారికి తెలుసు. ఆర్థిక తారతమ్యాలు అంతస్తుల అగాధలు అనాడూ ఉన్నాయి.

పానుసాన్నాలోకపైపు-పాసిన వంటరాలు మరోపైపు-కస్తూరీ గుబాళిపు లోకప్రక్క, కంబురొట్టే మలినపు గుడ్డలు మరోప్రక్క-మాణిక్యాంగుళియాలు. తార హారాలు, ముత్యాలసరాలు ఒకపైపు - కానుకు రాని కిమ్మలు, వీరం చేయని మంగళ సూత్రాలు మరోపైపు. ఈ వర్గ తారతమ్యాలు వేళ్ళల్ని కూడా వీడలేదు. వినాడయిన రాచరిక వ్యవస్థయొక్క నిజస్వరూపమిదే. విదేశాలతో విస్తారంగా వ్యాపారం జరిగినా అది అవచితివ్యయసెట్టిలాంటి కోటిళ్ళరులనే సిద్ధం చేసింది.

రాజకీయ స్థితిగతులు - పరిపాలనా యంత్రాంగం సమకాలీన సాహిత్యంతో సమన్వయం

రెడ్డిరాజుల కాలంనాటి రాజకీయ స్థితిగతుల్ని గ్రహించడానికి అనాటి రాగిరేకులుగాని, శిలా శాసనాలుగాని అంతగా ఉపకరించవు. సకల సీతి సమ్మతము వంటి

గ్రంథాలు రాజనీతిని గురించి చెప్పినాయి. కాని అవి కేవలం కామందకము, పంచ తంత్రము మొదలైన సంస్కృత గ్రంథాలకు అనువాదం కావడం చేత. మార్పులేని రాజనీతి సూత్రాల్నే వల్లించడంచేత రెడ్డి రాజుల కాలపు ప్రత్యేకతను ఈ గ్రంథాలు చాలా చాలవు. దుక్కాంగడ చరిత్ర కొంతవరకు ఆనాటి పరిస్థితుల్ని అర్థంచేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. శ్రీనాథుని రచనల్లోని కొన్ని మూలాతిక్రమణ ఘట్టాలు ఆనాటి రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రతిఫలించ జేస్తున్నాయి.

కారతీమ సామ్రాజ్య పతనానంతరం స్వతంత్రులైన రెడ్డిరాజులు దాదాపు నూట పది సంవత్సరాలు అద్దంకి, కొండవీడు, రాజమహేంద్రవరం, కందుకూరు, కోరుకొండ మొదలైన ప్రాంతాల నుండి ఆంధ్రదేశాన్ని పరిపాలించారు. వీరి రాజ్య విస్తీర్ణం కర్నూలు జిల్లా నుండి విశాఖపట్టణం జిల్లాదాకా, దక్షిణంలో నెల్లూరు జిల్లా వర్యంతం ఉన్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఒకవైపు మురలీనుల ముట్టడులు, బహ్మనీసుల్తానుల దండయాత్రలు, మరొకవైపు పెంతువారల వైరం, కర్ణాట రాజుల రాజ్య విస్తీర్ణ కాంక్ష, ఓడ్ర రాజుల హుంకారాలు- ఈ విధంగా నలుదిక్కుల అలుముకున్న దట్టపు చిక్కుల్ని లెక్కించక అటు బెంగాల్ దాకా, ఇటు బస్తరుదాకా విజయధాకిని సాగించారు. బెండపూడి అన్నయ మంత్రికి అన్న, అల్లాడ రెడ్డికి మంత్రి అరియేటి లింగ ప్రభువరుడు రూడ (జయపూరు) సప్తమాడె (గంజాం, మన్నెదొరల సంస్థానాలు) వాహువంతి (ఒరిస్సా) జంత్రనాడు (ఒడ్డాది విశాఖపట్టణంలోనిది) మొదలైన ప్రదేశాల్ని జయించి తెలుగు భూమిని తన ప్రభువుచేత విలీనచేసిన భీమేశ్వర పురాణం చెప్పుకున్నది.

పూర్వ ప్రభుత్వాల్లాగానే వీరిది కూడా రాచరికపు వ్యవస్థ. అన్న కుమారులు చిన్నవారైతే, తమ్ములు రాజ్యాధికారాన్ని చేపట్టే ఆచారం రెడ్డి రాజ్యంలో కనిపిస్తుంది. కోరుకొండను పాలించిన ముమ్మిడిరెడ్డి అనంతరం ఆతని తమ్ముడు సంగారెడ్డి రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన శరువాతనే ఆతని కుమారులకు రాజ్యం దక్కింది. అనపోతారెడ్డితరువాత కుమారగిరిరెడ్డి చిన్నవాడుకావడంచేత తన తమ్ముడు అనసేమారెడ్డిని సింహాసనాన్ని ఎక్కించడం చునకు తెలుసు. వేమ వీరభద్రారెడ్డు అలాంటివారే. రాజమహేంద్రవర రాజ్యాన్ని వీరభద్రారెడ్డికి స్వాధీన పరచింది వేమారెడ్డి. ఈ విషయం కాశీఖండ, భీమేశ్వర పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఇంతేకాదు, రాజులు ఆనాడు కేవలం పంశ ఔన్నత్యాన్నిబట్టి కాక శక్తి సామర్థ్యాలు, తెలివి తేటలాధారంగా కూడా అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. ప్రోలయ వేమారెడ్డి, మల్లారెడ్డి, కాటయ వేమారెడ్డి, పెదకోమటి వేమారెడ్డి, అల్లాడరెడ్డి, అల్లాడ వేమారెడ్డి - వీరంతా దీనికి లక్ష్యలే. ఆవాడు రాచ కుటుంబాల్లో బహుపత్నీకులున్నట్లు కాటయ వేమారెడ్డిని ఉదాహరణగా చూపవచ్చు. ఈతనికి నలుగురు భార్యలు ! రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడానికి, పంశ విస్తీర్ణానికి బహుభార్యత్వం ప్రయోజనకారిగా ఉండేది.

ఈనాడు ఒక విశేషమైన వినోదంగా ఉన్న వసంతోత్సవం కూడా రాజకీయ ప్రయోజనాల్ని సెరవేర్చడం కోసమే అంటే అతిశయోక్తికాదు. ఆ ఉత్సవ సంవత్సరంలో రాజు తన నగరం నుండి అక్కాయాడు వసంత పూజ చేయడానికై వైభవంగా బయలుదేరుతాడు. సామంత రాజు బృందం ఉపవనంలో రాజు రాకకై వేచి ఉండి తాము తెచ్చిన కానుకల్ని సమర్పిస్తారు. పరస్పరం పరిచయాల అనంతరం రాజు వారి కుళలమడిగి వీడియము లిప్పించి గౌరవిస్తాడు. ఆరువాత దేవతారాధనం. పంచమహా వాద్యాలు మ్రోగుతూ ఉంటే స్త్రీలు ఆటపాటల్ని ప్రదర్శిస్తారు. మొత్తంమీద ఈ ఉత్సవాలు వివిధ రాజుల, కవుల పండితుల పరస్పర పరిచయాలకీ, సుహృద్భావం యొక్క పెంపుదలకు ఉపయోగపడింది. ఈ ఉత్సవం కేవలం రాజులు, వారి అనుచరులు, పండితులు, కవులు వీరికే పరిమితం. సామాన్య ప్రజానీకం ఇందులో పాల్గొనలేదు. వారు ప్రేక్షకులుగా మాత్రమే ఉండేవారు. (సింహ-1-140) ఈనాటి హోళి పండుగలో వలెకాక అనాడు వసంతోత్సవం కస్తూరీ గంధసారాది సువాసన ద్రవ్యాలతో కూడి వ్యయంతో కూడుకొని వుండేది. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉందనడానికి అవకాశం లేదు.

అనాడు దూత పరిపాలనా యంత్రాంగంలో ఒక కీలకమైన వ్యక్తి. దూతల్ని అసమాన పణపరాదనీ, పంచరాదనీ, గౌరవంతో చూడాలనీ పల్నాటి వీర చరిత్ర చెప్పుతున్నది. ఛాన్సర రామాయణం, సిద్ధేశ్వర చరిత్రలు కూడా ఇందుకు సాక్ష్యం. దూతలు చాలావరకు బ్రాహ్మణులు కావడం ఒక విశేషం. దాదాపు వీరు దౌత్య రంగంపై గుత్తాధిపత్యం వహించారు. శృంగార నైషధంలో విషధ దేశం నుండి వచ్చిన దూతలు “విప్రనికరమే” మూలంతో దూత, ద్వీజ, వంది చారణులు దూతలుగా వస్తే ఇక్కడ కేవలం విప్రనికరమే వచ్చింది. “విషధ దేశపు విప్ర నికరంబుఁ బూజించి, యలయక వ్రేయునుద్ది అడుగఁ దంచి”నది దమయంతి.

రాజనీతి ప్రకారం రాజ్యం సపాంగ ప్రధానమై ఉండాలి. రాజు రాజ్యాధినేత. అయినా ధర్మశాస్త్రాలలో, స్మృతులలో చెప్పబడిన రాజ్యాంగ నియమాలకు అతడు కట్టుబడి ఉండాలి. మంత్రివర్గం యొక్క సలహాలను ఎప్పటికప్పుడు పాటించాలి. పురోహితుడు, సేనాని వీరిద్దరూ కూడా మంత్రివర్గ సభ్యులుగా ఉంటారు అవసరమైతే సలహాలు ఇస్తారు. అయినా రాజు నిర్ణయమే అంతిమ నిర్ణయం-రెడ్డి రాజుల్లో రాజవేమారెడ్డి ఈ అధికారాన్ని దుర్వినియోగపఱచి, ప్రజాపీడకుడై, ప్రజల కోపానికి ఆహుతై నాడు.

ముఖ్యమంత్రిని ప్రధాని అనిపిలవడం వాడుక. అనవేమారెడ్డి వానపల్లి శాసనంలో ఇమ్మడి మంత్రి “నీతిమంత్రిశ్వరుడుగ” పేర్కొనబడినాడు. నీతి శాస్త్రాలు బ్రాహ్మణుల్ని మాత్రమే మంత్రులుగా నియమించాలని చెప్పుతున్నాయి. రెడ్డిరాజుల్లో కుమారగిరి ఈ నియమాన్ని ఉల్లంఘించాడు. రామప్రెగ్గడ, మల్లి నాథుడు, మామిడి

సింగయ-పీరు రెడ్డి రాజ్య నిర్వహణలో సహాయం చేసిన నదివూరు. కుమారగిరి తన బావమఱది కొలయ వేమారెడ్డిని మంత్రిగా గ్రహించినా, జతనము పెట్టి అనే బ్రాహ్మణున్ని సలహాదారుడుగా వియమించినట్లు తెలుస్తున్నది.

పూర్వంకంచె రెడ్డి యుగపు మంత్రుల్లో ఒక నిశేషముంది. వీరిలో కొందఱు అడనపు బాధ్యతల్ని స్వీకరించి తమ అధికృతను కనబరచారు. అనుక్రమంగా వచ్చే వారసత్వపు హక్కును తొలగించి రాజ్యాన్ని మరొకరికి కట్టడెట్టే అధికారం వీరి కుంది. కుమారగిరి విషయంలో ఇలాగే జరిగింది. అనపోతారెడ్డి మరణానంతరం కుమారగిరిరెడ్డి బాబుడైన కారణంచేత అతని సోదరుడు అనవేమారెడ్డిని సింహాసనం అధిష్టించ చేయడం ఒక ఉదాహరణం. కనుకనే అనవేమారెడ్డి “రాజ్యశ్రీ రమణి న్యయంవర పతిగ” శాసనాలలో పరిగణింపబడ్డాడు. యువరాజు పదవి కూడా అత్యంత ప్రధానమైనది. రాజు తరువాత వ్రముఖ వ్యక్తి యువరాజే. “యువరాజు సమాఖ్యం డును నెవసిపాలునకు దంచి తాయత భజముల్” అని నకల నీతి సమ్మతంలో ఉంది. ప్రోలయ వేమారెడ్డి కుమారుడైన అనపోతారెడ్డిని ఎఱ్ఱనామాత్యుడు “చమూపాగ్రే సరుడు”గ వర్ణించాడు. తీరాండ్రదేశంలో రెడ్డిరాజ్యస్థాపనకు ప్రోలయవేమారెడ్డి సోదరులు సహాయం చేయడం, కుమారగిరిరెడ్డి కుమారుడు రెండవ అనపోతారెడ్డి తూర్పు తీరాన్ని జయించడంలో సహాయం చేయడం గమనిస్తే యువరాజులు కూడా బాధ్యతా యుతమైన కార్యాలు నిర్వహించారని తెలుస్తుంది.

ప్రభుత్వాధి కృత్యాల విభాగం :-

ప్రభుత్వ నిర్వహణకోసం రాజ్యం నాలుగు ముఖ్య విభాగాలుగా విభజింపబడింది. 1. సీమ, 2. నాడు, 3. స్థలము, 4. గ్రామము. స్థలమనే విభాగం తూర్పు చాళుక్యుల కాలం నుంచి చునకు పరిచితమే. కాకతీయులనాటి ‘నాయం కరి’ పద్ధతి కూడా ఈనాడుంది. ఈ నాయంకరాలే నాడులుగ, ఈనాడులే స్థలాలుగా విభజింపబడే పద్ధతి రెడ్డి యుగంలో కూడా కొనసాగింది.

వీటితోపాటు ‘సీమ’ అనే క్రొత్త రాజకీయ విభాగం రెడ్డి యుగంలో అడనంగా ప్రవేశపెట్టబడింది. ఇది కేవలం రెడ్డి రాజులు కల్పించిన నూతన విభాగం. కాకతీయులనాడికానరాదు. కొండవీటిశాసనాలుకొన్ని “కోట భూమి” “శ్రీశైలభూమి” అన్న పేర్లను తెలియజేస్తున్నాయి. కొన్నిసీమలుకలిపి ఒక “భూమి”గాను, కొన్ని భూములు కలిపి ఒక దుర్గంగానూ పరిగణించేవారు. నాలుగు దుర్గాలు, పన్నాలుగు సీమలు రెండు వేల నలభై ఎనిమిది గ్రామాలు కొండవీటి దండకవిలెలో పేర్కొనబడినట్లు తెలుస్తున్నది.

ప్రాంతీయ పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ప్రభుత్వోద్యోగులు మూడుశ్రేణుల్లో విభజింపబడ్డారు. 1) రావణికపు ఉద్యోగులు, 2) సామంతులు, 3) తదితరులు.

రాచదళపు ఉద్యోగులు గవర్నర్లుగ, సైనికాధిపతులుగ, నియమింపబడేవారు. వార్షిక కప్పాన్ని చెల్లించే ఒప్పందంపై సామంతులు గ్రామాల్ని కొలుకు తీసుకునేవారు. వీరు కాక ఇతర రాజోద్యోగుల పని స్వభావమెలాంటిదో తెలిసే అధికారులేవు.

అలాటి గ్రామం ఒక సమిష్టి కుటుంబంగా విలసిల్లింది. ఏ గ్రామానికాగ్రామమే ఒక కేంద్రం. గ్రామ పరిపాలనా బాధ్యతల్ని నిర్వహించే వ్యక్తుల్లో రెడ్డి, కరణము, పురోహితుడు, తలారి, బారికాపు, కమ్మరి, కుమ్మరి, సాలే, కంసాలి మొదలైనవారు ముఖ్యులు. రెడ్డి వ్యావసాయక సంస్థకు అధిపతి. గ్రామ వ్యవహారాల్ని నిర్వహించే బాధ్యత ఈయనదే. రాజుకు ప్రతిఠిగిగా వ్యవహరిస్తూ దావ్యరూపంలో, కానుకల రూపంలో, సువర్ణ రూపంలో అదాయపు పన్నును వసూలుచేసి ధనాగరానికి పంపే బాధ్యత వహిస్తాడు. వసూలు చేసిన దాన్యాన్ని రావగాడెలకు తరలించి అవసరమైతే పండుగలకు స్థానిక దేవాలయాలకు రాజు అనుమతితో వెచ్చించే అధికారిం ఈతని కుంది. గుంటూరులోని తంగెడ సమీపంలోవున్న కుమారగిరిరెడ్డి శాసనంలో ఈ రాచ గాడెల ప్రస్తావన వుంది. కొన్ని చోట్ల గ్రామ పెత్తందార్లయిన రెడ్లు, కరణాలు, పౌర, న్యాయ పరిపాలనాధికారాల్ని చేజిక్కించుకొని నిరంకుశంగా ప్రవర్తించినట్లు శ్రీనాథుని చాటు చొకటి చాటు తుంది.

గ్రామ అదాయపు రెక్కలు సరిమాచే ఉద్యోగి కరణం. బ్రహ్మదాయ దేవాదాయ రెక్కల్ని సరి చూడడం, తరి, మెట్ట సేవ్యాలనుండి వచ్చిన దాన్యాల్ని విజవ కట్టి పన్ను నిర్ణయించడం, భూముల్ని కొలిపించడం మొదలైన పనులు ఈతడు నెరవేరుస్తాడు. రెడ్డి కరణం-వీరిద్దరు గ్రామ వ్యవహార నిర్వహణలో కీ-క పాత్ర భారులు.

గ్రామ వ్యవస్థలో పురోహితుడు ఆత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని పహిస్తాడు. ప్రజలకు పంచాంగం చూసి తిథి, వార, నక్షత్ర వర్ణాల్ని తెలియ చెప్పడం, వ్యవసాయపు పనుల ప్రారంభానికి మంచి దినాన్ని సూచించడం, ఈయన బాధ్యతల్లో ముఖ్యమైనవి. స్రావక కాలంలో “దొరల ఇండ్లకు నేగి తులసియుఁడెట్టి వరుస నిచ్చలు విస వారంబుఁడెప్పి” వచ్చుట ఈతని నిత్యకృత్యం. [నవ-పు 153]

గ్రామాన్ని రక్షించే రక్షక భటుని “యామికు”డనేవారు. ఈతనికే “తలారి” అనిపేరు. ప్రతి అర్ధ యామానికి ఈతడు వీధుల్లో గస్తీ తిరుగుతూ గ్రామంలోనికి రాకపోకలు చేసే వారిని పరీక్షించి అనుమానితుడిని అధికారుల కప్పగించడం ఈతని పని. సింహాసన ద్వారానికి ఈ యామికుడికి “ఆరెకు”డనే పేరు ప్రయుక్తమైంది. దొంగిలించిన దొంగ దొరకని పక్షంలో పోయినసొమ్మునకు ఈతడే బాధ్యుడు కావడం ఒక విశేషం. ఈ పద్ధతివల్ల కొన్ని నమయాల్లో అమాదుకులు శిక్షింపబడడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఈ రక్షక భటులు వెలికావలి వారని, అచ్చుకావలివారని

రెండు రకాల గా ఉండేవారు- సాధారణంగా ముతరాజు కులంవారు ఈ కావలి పనిలో వియ్యత్తులు కావడం ఆవారం. రెడ్డిరాజుల నాటి ఒక శాసనంలో ఇలా ఉంది.

“అవవేమారెడ్డిగారి ప్రభుత్వంలో... చోరుల ఉపద్రవంచేత నిర్వాహకం లేక సంసార్లు ప్రభువుతో చెప్పుకున్నంతలో, బిప్పేటి బోడి లింగనాయుడు అనే ముతరాజు కొల్లుడు అయి వుండగా అతని సామంతులకు అచ్చు కావలి నిర్వాకం కొన్నింటికి చేయగలదని ప్రభువుకు తోచిన ఈ కోట మొదలైన సీమలు అచ్చు కావలి నిర్ణయం చేసినారు, “అడపాసింగమ నాయకుని వెలికావలి”

గ్రామాన్ని రక్షించే మరొక రక్షక భటుడు బారికాపు. అడవి ప్రాంతాలు అధికంగా ఉండడంచేత క్రూరమృగాల, శత్రువుల బారినుండి రక్షణకోసం ప్రతిగ్రామం చుట్టూ ప్రహరి గోడ యొక్క నిర్మాణం అత్యంతావశ్యకమై ఉండేది. ఈ బారికాపు “పారా” ఊరుగుతూ ప్రమాదాన్ని సూచించడానికి చప్పుళ్ళతో ప్రజల్ని హెచ్చరించే వాడు. బారికాపు-తలారి వీశిద్దరు గ్రామం యొక్క బాహ్యంతర్భాగాల్ని రక్షించడంలో అప్రమత్తులై ఉండేవారు. ఈ ప్రహరి తిరగడాన్ని శ్రీనాథుడు తన గ్రంథాల్లో సూచించాడు.

“ప్రహరి చరిత్రు రెప్పుడును

భైరవు లర్థ నిశాగమంబులన్” (భీమ)

“అడ్డ పెట్టెదగాక తీవ్రాంశు రథమాః

బ్రహ్మరి దిరుగక యుండగ భర్తగిరికి.” (కాశీఖండం)

ఇతర గ్రామోద్యోగులకు వలెనే ఈ రక్షక భటులకుకూడా మాన్యాలన్నాయి. వండుగలు, ఉత్సవాల సందర్భాల్లో “తలారి కట్నం” అదనంగా లభించడం ఆవారం. వంశక్రమానుగతమైన ఈ ఉద్యోగ నిర్వహణంలో అప్రమత్తులై శాంతి భద్రతల్ని కాపాడడం వీరి బాధ్యత.

రైతు వ్యవసాయపు పనుల్లో నిమగ్నుడై వుండగా అతని జీవితావసరాలన్నీంటిని వృత్తి పనులవారు సమకూర్చేవారు. గ్రామ సమిష్టి జీవిత నిర్వహణానికి సాయ పడేవారందరికీ “యానాము” భూములుండేవి. వీటికి పన్ను మినహాయింపున్నది. ఈ ఈనాము పద్ధతే వెట్టి నాకిరికి మూలమై రాచపెట్టి, గ్రామపెట్టి, కులపెట్టి రూపాల్లో అనాటి నుండి గత దశాబ్ది వరకూ ఏదో ఒక రూపంలో కొనసాగింది. ఇప్పటికీ కొన్ని గ్రామాల్ని ఇది ఇంకా పట్టి పీడిస్తూనే వుంది.

గ్రామమంతా ఐక్యంగా ఉండవలసిన అవసరం అనాడెంతో వుంది. నిరంతర యుద్ధ షేఖూలు, రాజకీయ తుఫానులు- గ్రామ జీవితం వీటి తాకిడికి తప్పుకొని అనాటి నుండి గత శతాబ్ది వరకు చెక్కు చెదరక నిలిచి ఉందంటే దాని స్వయం

సంపూర్ణ లక్షణమే కారణమని చారిత్రకుల అభిప్రాయం. రాజులు - రోజులు పీఠ
మారినా ప్రజల ప్రకారం జీవనానికి చెబ్బితగుల సంతవరకు గ్రామవ్యవస్థ స్థిరంగానే
విలిచింది.

సైనిక వ్యవస్థ - యుద్ధాలు :-

గజ తురగ పదాతి దళాలు యుద్ధ రంగంలో ఉపయోక్తయ్యేవి. పల్నాటి
వీర చరిత్రలో భద్రగజాలయొక్క వర్ణనముంది. (పల్నాటి-పు 29-30) కొండపిటి
రాజుల యుద్ధ గజదళాలున్నట్లు అనవేమారెడ్డికున్న “పరిచితానేక గతి విశేషవారణ
మరణోపాయ” అనే బిరుదునుబట్టి తెలుస్తుంది. ఆరేబియా పర్షియా గుట్టా లానాడు
ప్రసిద్ధి వహించాయి. అల్లాడరెడ్డి కుమారుడు చొడ్డారెడ్డి గొప్ప ఆశ్వికునిగ పేరు
పొందాడు. కాశీఖండంలో ఈతని ఆశ్వవిద్యా నైపుణ్యం ఉగ్గడింపబడింది. (కాశీ-1-
53), పదాతి దళమానాడు నాలుగు రకాలుగా కనిపిస్తుంది. 1) సెలగోలు బలం
2) విలుకాండ్రు 3) కై జీతగాండ్రు 4) ఎక్కట్లు. బలం అనే అర్థం గల సెల
కోల ధరించి యుద్ధం చేసేవారు సెలగోలు బలం. అలాగే విలుకాండ్రు. ప్రాచీన
కాలం నుంచీ పదిహేడవ శతాబ్దం వరకు ఈ బాణ విద్య ప్రచారంలో వుంది. తమ
విలువిద్యా నైపుణ్యాన్ని శత్రువులకు సూచించి భయావహాల్ని చేయడానికై తమ
బాణాలమీద నామాక్షరాల్ని చెక్కించడం సాంప్రదాయమైనట్లు హరవిలాసంలోని ఒక
పద్యాన్నిబట్టి గ్రహించవచ్చు. [హర-3-57] దినబితైపు జీతగాండ్రై కై జీతగాండ్రుగా
పిలువబడ్డారు. ఆంధ్ర ఐషార్థవంలో ఈ పదానికి “శపథ యుధ నిషేః” అనే అర్థ
మున్నట్లు, దానికి యుద్ధంలో వెనుకంజ వేయనని ఒట్టు తిన్నవాడని, వీరు తాత్కాలిక
వీరభటులుగ ఉండి దిన జీత బితైలకై యుద్ధంలో చేరినట్టివారని H.R Kingdom
వివరించింది. ఎక్కటి బహువచన రూపం ఎక్కట్లు. ఎక్కటి అంటే ఒంటరివాడని
అర్థం. యుద్ధ రంగంలో సైన్యాలు తిరోగమనం పొంది అవజయం తధ్యమని తోచి
వప్పుడు ఈ విలువ బలం ఉపయోగపడుతుంది, వీరు అసాధారణ బలవంతులై
గ్రామ గ్రామాల్లో సెలకొని ఉన్నట్లు, తంగెడ, పోలెపల్లి మొదలైన వచోట్ల ఎక్కువగా
నివసించినట్లు శాసనాలవల్ల తెలుస్తుంది.

పైన పేర్కొన్న బలాలన్నీ పలనాటి వీరచరిత్రలో ఉన్నాయి. [పల్నాటి-పు 20,
28] ఎక్కటి శబ్దానికి బదులుగా పంటరి శబ్దం పర్యాయంగా ప్రయుక్తమైంది. “సెల
గోలు ప్రజలను హెచ్చు వంటర్లు” రెడ్డిరాజుల కాలంలో రాజ్య వ్యాప్తంగావున్న
ఈ “ఎక్కట్లు” తరువాత కాలంలో ఒక ప్రత్యేక సైనిక విభాగంగా మారి ఈనాడు
‘వంటర్లు’ అనే పేరుతో తెలగ జాతిలో- ఒక తెగగా మిగిలిపోయినట్లు చారిత్రకులు
గుర్తించారు.

సాంప్రదాయ సిద్ధమైన ముప్పయిరెండు రకాల ఆయుధాలు ఆహుడు ప్రసారంలో వున్నాయి. రత్నాలు, ఖడ్గాలు, బాకులు, గదలు, ఈటెలు, గొడ్డంట్లు మొదలైనవి అందులో ముఖ్యం. ఇవేకాక ఈ కాలంలో బాణాలు, బండలు మొదలైన వాటిని విసరి వేయడానికి త్రాళ్ళతోనూ, మీటతోనూ నడవబడే పాషాణ యంత్రాలు చాలా ప్రచారంలో వున్నట్లు తెలుస్తున్నది. ఫెరిస్తా వ్రాతల్నిబట్టి యుద్ధరంగంలో షిరంగులు కూడా వాడబడినట్లు తెలియగలం. “అరిగె” అనే పేరుగల డాలు కూడా ఈనాడు ప్రచారంలో ఉంది. “అరిగెల వారలు” (విక్ర 4-85) “అరిగ విళ్ళలు” (సింహ-1-156), వర్ణ వివక్ష లేకుండా ప్రజల్ని నిర్ణయించి సైన్యంలో చేర్చుకునేవారు. వారి వారి అర్హతల్ని నిర్ణయించి సైన్యంలో చేర్చుకోవడానికి నియమింపబడ్డ ప్రత్యేకోద్యోగులను “కాలయ” అని పిలిచేవారు. [వీర- వి-2-87, 88] సైన్యంలో చేరడానికి గల అర్హతలేవో బారోస్సా చెప్పాడు. ఇందులో చేరిన వారికి అదనపు సౌకర్యాలు కల్పింపబడేవి. సేనయొక్క వినోదానికై యుద్ధ శిఖిరాలున్నచోట వేళ్ళవాటిక లుండడం గమనార్హం. అదొక వింత ప్రపంచం. ఒక ఉత్సవ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని వివిధ వస్తు ప్రదర్శనలు, క్రయ విక్రయశాలలు వెలసినట్లుగా, యుద్ధ శిఖిరాలు కూడా ఉత్సవాల ఉరుసులాగా గోచరించడం ఒక విశేషం.

“అదండు లోపల అఖిల వణిజులును
సకల ధాన్యంబులు సకల రత్నములు
బంగారు నెండియు బహుధన విలీలి
సరిగ వస్తుంబులు సరసం బట్టు.”

వటములు ఘనతంత వటములు. మరియు “కాన్య తామ్రీశ్వేకకమ్ర భండముల” క్రయ విక్రయాధికాలు జరిగేవని వల్నాటి వీరచరిత్ర చెబుతుంది.

స్తలి, జలి, వన, గిరి భేదాలచేత దుర్గాలు నాలుగు రకాలు. రాజమహేంద్రవరం ఖరవద్య పురా లానాడు స్థలి దుర్గాలుగా ప్రసిద్ధిచెందాయి. కుమారిగిరికి మంత్రి, వేమారెడ్డికి తండ్రి అయిన కాటమరెడ్డి జలదుర్గాల్ని యధాస్థితికి తేవడంలో చాలా శ్రద్ధ వహించి “జలదుర్గముల్ల” బిరుదు పొందాడు. అనవేమారెడ్డి “స్తలి దుర్గ విదళనం బల రాముడుగ, జలదుర్గసాధన రఘురాముడుగ” శ్రీశైల శాసనంలో ప్రశంసించబడ్డాడు. కొండపీడు, కొండపల్లి, బెల్లంకొండ, నాగార్జునకొండ అనాటి గొప్ప గిరి దుర్గాలుగ ప్రసిద్ధి చెందాయి.

రెడ్డిరాజుల కాలంలోనూ, విజయ నగరరాజుల కాలంలోనూజరిగిన అసంఖ్యికమైన యుద్ధాలన్నీ కేవలం హిందూ మహమ్మదీయ ప్రాతిపదికపై మాత్రమే జరిగినా

యని చెప్పి పీలురేడు. “శత్రువు యొక్క శత్రువు మిత్రుడు” అన్న రాజనీతి అనాటి యుద్ధాలకు మూలం. ఈ విషయాన్నే శ్రీనాథుడు కాశీఖండంలో ఒక చోట వ్యక్త పఠవాడు [కాశీ-౧-292] సుహమ్నసీయులు తమలో తాము కలహించుకొని హిందూ రాజుల సహాయాన్ని కోడడమో లేక హిందూ రాజులు తాము కలహించుకొని సుహమ్నసీయ సహాయం పొందడమో జరుగుతుందేమి. తుగ్లక్ పాలన మంత రించినా, సుహమ్నసీయుల నుండి ఆంధ్ర దేశం విముక్తమైనా కాశీతీయులనాటి వలె ఒక్క విలుబడిలోకి మాత్రం రాలేకపోయింది. దక్కనులో బహ్మనీసుల్తానులు రాజ్య కాండతో, ఓరుగంటితోనూ, విజయనగర రాజుల్తోనూ పైరం పెట్టుకున్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో రాజులంతా కలిసి సుల్తానును ఎదుర్కొనడానికి మారుగా తమలో విరోధాలు పెంచుకున్నారు. ఇలాంటి స్థితిలో ఇద్దరు తెలుగు వీరులు బలవంతులై రెండు క్రొత్త రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. ఒకడు రేచెర్ల అనపోత నాయుడు. రెండవ వీరుడు ప్రోలయవేమారెడ్డి. పూర్వాంధ్ర దేశంలో మునుసూరి నాయకుల అధికారం షీతంప గానే వేమారెడ్డి స్వతంత్రుడై తన నలుగురు సోదరుల సహాయంతో తీరాంధ్రదేశాన్ని ఆక్రమించాడు. అద్దంకి ఈతని రాజధాని. తెలంగాణ మన్నటికే విముక్తమైంది. తుంగ భద్రావతి ప్రాంత ప్రదేశాన్ని విజయనగరరాజు లాక్రమించుకొని తమ రాజ్యాన్ని స్థాపించారు. ఈ విధంగా ఆంధ్ర దేశం 14 వ శతాబ్ది చివరి భాగంలో మూడు ముఖ్య రాజ్యాలగా చీలిపోయింది. 1) తెలంగాణం, 2) పశ్చిమాంధ్ర దేశం, 3) పూర్వాంధ్ర దేశం.

శ్రీనాథుని అంతిమ కాలం - సమకాలీన రాజకీయం

సాంఘిక స్థితిగతులతో సమన్వయం

నాటి సంస్థానాలు కవులపాలిటి కల్పవృక్షాలు. అధికార యుక్తమైన ఔవార్యుల దాని లక్షణం. ఆ ఔవార్యమే కవులపట్ల, కళలపట్ల అభిమానం చూపించింది. ఆగ్రహారాలు బ్రాహ్మణులకు ప్రసాదించింది. ఇది వారి సాంప్రదాయం. అయితే నలుగురు కవుల్ని నాలుగు ఆగ్రహారాల్ని పోషించడానికి నాలుగువేల కర్షకుల కడుపులుకొట్టే సాంప్రదాయం కూడా వారిదే. శ్రీనాథునిక కవిగాకాక ఒక కర్షకుడుగా ఆ వ్యవస్థకు బలై నాడు. ఏ వ్యవస్థ శ్రీనాథునకు ఒక కవిగా కల్పవృక్షమై నిలిచిందో ఆ వ్యవస్థే అతన్ని ఆవస్థలపాలుచేసి ఒక కర్షకుడుగా కలిపి శిక్షల్ని విధించింది. వారి కరుణకూ, కారీన్యానికి కూడా లక్ష్యమై నిలిచాడు. వారు రెడ్డి రాజులైనా, ఒడ్డెరాజులైనా అనాటి భూస్వామ్య వ్యవస్థలోనే ఆ లోపముంది. అది కనకాభిషేకాలు చేయగలదు. కాళ్లకు సంకెళ్ళుకూడా వేయగలదు. సాంప్రదావ మలాంటిది.

బ్రాహ్మదత్త వరప్రసాదుడైన శ్రీనాథుడు ఒక విభిన్నాధికారిగా, అస్తాన కవిగా పిద్వాంసుడుగా అనేక సంవత్సరాలు అనన్య సౌభాగ్య కవితా వైభవ ప్రాభవాన్ని ప్రకటించాడు పరిస్థితుల ప్రాబల్యంవల్ల రెడ్డి ప్రభువుల ప్రాపకం తప్పి ఒక ప్రభువుల ఏలుబడిలో కేవలం ఏడు నూర్ల టంకాల గుత్తపైకం చెల్లించలేక విలపించడం తెలుగు సాహిత్యాభిమానుల మనసుల్ని చివుక్కుమనిపించక మానరు. ఈతని మహా వైభవ జీవిత నాటకంలోని చరమాంకం ఎలాంటివానైనా చలించలేయక మానదు. సాహిత్య చరిత్రకే ఇవోక కళంకం అంటారు విమర్శకులు. శ్రీనాథుని జీవితంలోని ఈ విషాద సన్నివేశానికి సమకూడిన పరిస్థితులేవి :

రాజమహేంద్రవరంలో కూడా రెడ్డి సామ్రాజ్య మస్తమించింది. నిలువనీడ లేని శ్రీనాథుడు కృష్ణ తీరంలోని బొడ్డుపల్లెలో భూమిని గుత్తకు తీసుకున్నాడు. ఈ గుత్త వ్యవసాయానికి ముందు ఈయనకు కొంత సొంతవ్యవసాయమున్నట్లుగా పొన్ను పల్లి తామ్ర శాసనంలోని “శ్రీరాధ భట్టరు శాసనాచార్య దక్షణ భాగం వకటి” అన్న వాక్యం నిరూపిస్తుంది. చారిత్రక సమన్వయాన్ని బట్టి కొండవీటి రాజ్యం, రాజమహేంద్రవర రాజ్యం 1450 సంవత్సరం నాటికి కపిలేంద్ర గజపతి అధీనమైనాయి. [డా॥ కొర్ల పాటి-శ్రీనాథుడు.పు.281] మొదటి నుంచి రాజమహేంద్రవరం గజపతుల రాష్ట్రానికి ప్రక్కలో బల్లెమై భయపెడుతుండేది. కర్ణాటకులు కూడా వారికి శత్రువులే. రెడ్లు, కర్ణాటకుల మధ్య మైత్రి దృఢంగా ఉంది. గజపతులు విరోధభావం వహించడానికి ఇదొక కారణం. పశ్చిమంలో బహ్మనీ రాజ్యం పర్జిల్లుతూవుంది. అహమ్మదుషా మరణానంతరం అల్లాఉద్దీన్ సాహి పరిపాలన చేపట్టి కర్ణాటక సామ్రాజ్య చక్రవర్తి ప్రాథదేవరాయలతో యుద్ధాలు ప్రారంభించాడు. రాయలు తురక ప్రభువు బహమనీ సుల్తానేకాక హిందువైన గజపతికూడా శత్రువు కావడంతో ఒక ప్రక్క గజపతులతో, మరో ప్రక్క తురకలతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది. యవన కర్ణాట రాజులు సమాన బలం కలవారు. సమర్థులు. కనుక దక్షిణంలో తమ తమ సామ్రాజ్యాల్ని సుస్థిరంగా నిలవడానికై హేరంగా పోరాడుతున్నారు. ఇలాంటి వృద్ధతుల నడుమ రెడ్డి రాజ్యం ఎంతో కాలం నిలువలేక పోయింది. గజపతులు రెడ్డి రాజ్యాన్ని కబళించే పట్టుదలతో ఉన్నారు. దీనికి పరిస్థితులు కూడా అనుకూలించాయి. గజపతుల రాజధాని కటకపురంలో పెన్షన్ వంటివి రాజైన ధానుచేవుడు చంపబడ్డాడు. ఇంతటితో కళింగ గాంగ వంశం అంతరించింది. మంత్రిగా ఉన్న కపిలేంద్ర గజపతి రాజయ్యాడు. ఈతడు చాలా సమర్థుడు. పరాక్రమవంతుడు రెడ్డి రాజ్యాన్ని ఆపోషనం వట్టదలచాడు. మొదటిసారి మరలిపోయినా, పట్టుబడువక రెండవమారు రాజమహేంద్ర వరాన్నేకాక దక్షిణంలో ఉదయగిరి పరకూగల కర్ణాటక రాజ్యాన్ని ఏకశిలా నగరం పరకుగల పద్మవెలమ నాయకుల రాజ్యాన్ని ఆక్రమించి ప్రతినిధుల్ని ఏర్పాటుచేసి వెడలిపోయినట్లు చారిత్రికుల కథనం (చిలు. వీర శ్రీనాథకవి) గోదావరి మండలాన్ని

జయించిన కపిలేంద్రుడు ఆ జైత్రయాత్రలోనే కృష్ణా, గుంటూరు మండలాన్ని కూడా జయించడంచేత బొడ్డువల్లె ఆయన వశమైంది. కపిలేంద్ర గజపతి ప్రతినిధి గణ దేవుడో, మరొకడో శ్రీనాథుని అవసాన పద్యానికి సంబంధించినవాడని విమర్శకుల అభిప్రాయం. [కొర్ర పాటి - శ్రీనాథుడు. పు. 281]

ఈ కపిలేంద్రుడు సూర్యవంశజాడు. ఈతడు ఉప్పుమీద, గవ్వలమీద పన్ను వేసిన వరమ విరచించుచు. శత్రుప్రదేశాల్ని జయించే ప్రయత్నంలో అధిక వ్యయానికి గురై ఆ భారాన్ని వ్యవసాయంపై మోపినాడు. ఫలితంగా శ్రీనాథుని వంటి కర్షకు లెందరో కడగండ్రుకు గురికావలసి వచ్చింది.

పన్నులెగగొట్టే ఆర్థిక నేరస్తులకు మనకినాడు తెలియని కొన్ని విధాలైన దండనలు వాడుకలో ఉండేవి. నగరవీధుల్లో ఎండకెమరుగా పిరేగించడం, నల్లని గుండు భుజిమీద మోయించడం, కాళ్ళకు సంకెళ్ళువేయడం, ముంచేత పెదరుగోడియ నుంచడం మొదలైనవి ముఖ్యంగా అమలులో ఉండేవి. పొగడదండ అంటే అది పొగడకూల “దండకాదు,” “పొరక” దండకాదు, “మెడకు మీగాలికి గుదికట్టుట అనే శిక్ష” అని కొందరంటారు. [1973 డిసెంబర్ ఛార్జి శ్రీ మోనా] వరమ యోగి విలాసంలోనూ (ద్విపద. పు. 324) ప్రభావతీ వద్యున్నులోనూ (ఆ - ప 5-120) ఈ సప్తతిలోనూ (ఆ 2 - కథ-6-14 పద్యం) రామాభ్యుదయంలోనూ ఈ పొగడదండ ప్రశంస ఉంది. కనుక ఈ పొగడదండ నెల్లూరు మండలంలోవేసే “కోలకుక్కరాయి” వంటిది, లేదా తెలుగునాడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్న ‘కోదండం’ వంటిదని కొందరూహించారు. తెలంగాణాలో ఎండలో నిలబెట్టి బండలెత్తడం, పెద్ద మొద్దుకు గొలుసుకట్టి కాళ్ళకు తగిలించడం, చేతుల్ని మణికట్టువరకు రెండు రంధ్రాల్లో ఉంచి ఒక పెద్దరు చీలను వాడికి బిగించడం సందొమ్మిదవ శతాబ్దాంతం వరకు పశ్చిమ వర్షావర్షాలు నిర్వహిస్తుండినట్లు సురవరంవారు చివరించారు.

“భాషించినాడవు బహువేళ బుచ్చుతో విద్యావరీక్షణ వేళలందు పెదజల్లి నాడవు విశడిక్తిర్తి స్ఫూర్తి కర్పూరములఁ దిశాంగసముల” ఇది శ్రీనాథునుడేశించి బెండపూడి అన్నయమంత్రి ప్రశంస. శ్రీనాథుడు విద్యావికారిగా ఉన్న దినాల్లో ఆ నాటి పిచ్చుల్ని, పండితుల్ని, తార్కికుల్ని, జ్యోతిషుక్కుల్ని, వివిధ విద్యల్లో ఆరితేరిన పలువురిని నత్కరింపజేసినట్లు బొమ్మపల్లి, కనుకట్టు, కల్వవామూరి, పినపాడు, పొట్లపాడు, ఫిరంగి పురం, నందమూరు మొదలైన శాసనాలు నిదర్శనాలు. విద్యావికారి ఐనా, వేమ భూపాలుని దగ్గర ఆయనకు తగినంత పలుకుబడి ఉన్నా తానేమీ అగ్రహారాన్ని తన స్వంతానికి ఉపయోగించుకోకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం. తన భవిష్యజీవితంపట్ల కొంత ఉదాసీన వైఖరి అవలంబించినట్లు దీన్నిబట్టి తెలుస్తున్నది. నిజానికి దానాలు గ్రహించవలసినంత అవసరం ఆయనకు కలుగలేదు. సార్వభౌమునికి ఉన్న సదుపాయాలన్నీ ఇయనకు సమూర్పబడ్డని. రాజుల్లో మర్యాద, స్వర్ణ పాత్రలో విస్ఫు

మంత్రితో సహాపంక్తి భోజనం, శిష్యవర్గం కోరినంత మాత్రానే అర్థిక సహాయం— అనుభవించాడు — అర్థించినవారికి దానాలిచ్చాడు. కనుకనే జీవిత సంధ్యా సమయంలో నిర్వహిస్తూ నిగళయుగం ధరించవలసి వచ్చింది. విజానికి శ్రీనాథుడు త్యాగశీలి. కాకుంటే ఇంకొకడయితే కనకాభిషేకం జరిగినప్పుడు పోసిన దానాలతో జీవితాంతం సుఖించి ఉండేవాడు. ధన సంపద్యంవల్ల శ్రీనాథునికి విశ్వాసంలేదు. కనుక దాన్ని లెక్క పెట్టలేదు. దానితోడు ఆనాటి ఒక ఆచారం ఈతన్ని అర్థికంగా వంచించింది. కనకాభిషేక సత్కారానంతరం ఆ బంగారు నాణాల్ని సన్మానోత్సవానికి వచ్చిన అర్హులైన పండితులకు పంచిపెట్టాలన్న నియమం “రాజలక్ష్మీ తంత్రం” చాటినట్లు తెలుస్తున్నది. (చిలు,వీర. శ్రీనాథ - పు. 184).

శ్రీనాథుడు తామరాకు మీది నీటి బొట్టు లాంటివాడు. వీరభద్రారెడ్డి కాలంలో అగ్రహారాల్లోని బ్రాహ్మణోత్తములు ధరించిన మాణిక్యంగుళీయకాలు, తారహారాలు, ముత్యాల సరులు శ్రీనాథునివే కావచ్చు. ఇంత అడంబర జీవితాన్ని గడిపినా అంతఃకరణం మాత్రం దానాలు, కీర్తి, త్యాగాలవైపు పరుగులు తీసినట్లు గ్రంథస్థ ఉదాహరణలు చాటుతున్నాయి.

అగస్త్యుడు కాశిని విడిచే సందర్భంలో

వాడు చేసిన ధర్మంబు వానిఁ గాచుఁ

గీర్తి యొక్కటి చాలదే కేవలంబు

[కాశీ-2-107]

అనడాన్నిబట్టి కీర్తికాంక్ష ఈతనికెంతో మనకు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు మధుకైటభుల్లాగా మరణయోగం ప్రాప్తించినా నిలుపుకొన్నమాట, గరుత్మాంతుని సేవాయోగం, బలిచక్రవర్తి త్యాగనిరతి, వృత్తానుదని విశ్వాసం శ్రీనాథునికి ఆదర్శ ప్రాయాలు. (కాశీ - 2 - 107)

“తనువుల స్థిరములు ధనములు కల్ల

కీర్తి యొక్కటి భువిఁ ఖలముగాకుండు.”

కనుక మల భండమైన దేహం కోసం సత్కిర్తి పోనడడం పెట్టితనమని పల్నాటి చరిత్రలో చెప్పాడు. (పు. 111)

సంపదవేళనే సకల భోగములు

పొందగవలె ధర్మములు చేయవలయు

భోగాను భవము చేపుట్టి సంతృప్తి

వేసట జనియించి వెగటుగాఁదోచు

అటుమీద వైరాగ్య మమరుచు నుండు

(పల్నా-పు.41)

ఇవి బాలచంద్రుని అభిప్రాయాలేకావు, శ్రీనాథునివి కూడ.

కలిమి కాళ్ళకం కాదనీ, మెరుపుల్లాగా, మేఘాల్లాగా, నీటి బుడగల్లాగా చెడరి పోతాయన్న సత్యం శ్రీనాథునికి తెలుసు అతని జీవితమే దీనికి లక్ష్యం. కనుకనే, కలం విడిచి హలం వట్టాడు.

అధీష్టం అలౌకిక జీవనానికి అడ్డులు చాచినా, అవసరం అరక చేతికిచ్చింది. వయసుడిగింది. కేవలం ఏడువందల దినాలు లేక దీనస్థిని బొందవలసి వచ్చింది. శిష్యునికి వండిత పామరభేదం లేదుమరి !.

శ్రీనాథుడీ విధంగా కష్టపడుతుంటే ఆయన సాహిత్యాన్నభిమానించే సహృదయులు అర్థిక సహాయం అందించకుండా ఏం చేస్తున్నారు అన్న ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఈ మహాకవి ఉన్నదొక మారుమూల గ్రామం. అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఎంత మహా కవి నాగు రింపుపొందుటకష్టం. ఒకరో ఇద్దరో సాహిత్యాభిమానులున్నా అర్థికసహాయం అందించగలిగిన స్థితి ఉన్నవారు కాదేమో! ఆ రోజుల్లో ఏడువందల బంబాలంటే మామూలు మాట కాదు. కేవలం వ్యవసాయమే వృత్తిగా ఉన్న ఆ కష్టజీవులకు శ్రీనాథుడు కవిగాకాక కర్షకుడుగా మాత్రమే పరిచితుడు. శ్రీనాథుడు ఉద్బంధ కవి అని చెప్పినా దండవేసేవారు లేరు. ఈ విధంగా రెడ్డి రాజ్యం యొక్క ఉచ్చస్థితులు శ్రీనాథుని జీవితంలోకూడా వెలుగు నీడల్ని ప్రసరింపజేశాయి.

ఆ ధా ర గ్రం థాలు

1. శ్రీనాథుని కావ్యకళ — శ్రీ కూచిపొట్ల హరి
2. చాటు పద్య మణి మంజరి — వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి
3. ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర — సురవరం ప్రతాపరెడ్డి
4. శ్రీనాథకవి — చిలుకూరి వీరభద్రరావు
5. శ్రీనాథుడు — డా॥ కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి
6. ఈశ్వరార్చన కళాశీలుడు — డా॥ కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తిగారు
7. రెడ్డి సంచిక
8. His Lory of Reddy Kingdoms.
9. క్రీడాభిరామము — పీఠిక
10. ఆంధ్రుల చరిత్ర — వీటుకూరి బలరామమూర్తిగారు
11. పలనాటి వీరచరిత్ర — పీఠిక
12. 1973 డిసెంబర్ భారతి సంచిక — శ్రీమోనాగారి వ్యాసం.
13. 1973 మార్చి బొంబి — చామర్తి అచ్యుతేశ్వరశర్మగారి వ్యాసం.
14. శ్రీనాథ కవితా సమీక్ష—చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రిగారు (తృతీయపుటి)
15. 1971 జూన్-ధారతి- శ్రీ కె. బాలసుబ్రహ్మణ్యంగారు.
16. కాశీఖండం.

(ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు నిర్వహించిన సారస్వత వేదికపై)

3

“పోతనలోని తెలుగుదనం”

మహాకవుల రచనలెప్పుడూ కూడా ప్రజా జీవనానికి అద్దం పడుతూ దేశకాల పాత్రాదులకు అతీతమై వెలుగొందుతూ ఉంటాయి. పోతన భాగవత రచన కూడా ఆతని మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వాన్నే కాక తెలుగుజాతి జీవన విధానాన్ని అడుగడుగునా అంచజేసింది. కనుకనే పోతన ప్రజాకవిగా వజ్రపురు విమర్శకుల చేత ప్రశంస లందుకున్నాడు.

భాగవత పీఠిక పోతన మహోన్నతమైన వ్యక్తిత్వానికొక మచ్చుకునక. పీఠికలో వ్యాస భాగవతం యొక్క ప్రాశస్త్యాన్ని గూర్చి ఇలా వివరించాడు.

“లలిత స్కందము, కృష్ణమూలము, శుకాలాపాధిరామంబు, మంజులతా శోభితమున్, సువర్ణ సుమనస్సుజ్ఞేయమున్, సుందరోజ్జ్వల వృత్తంబు మహాఫలంబు విమల వ్యాసాల దానింబునై వెలయున్ భాగవతాఖ్య కల్పతరువుర్నిన్ నద్విజ్రేయమై” అంటూ శ్లేషపూర్వకంగా కల్పవృక్షంతో పోల్చి చెప్పాడు. అలాంటి భాగవతాన్ని తెనిగించి పునర్జన్మ లేకుండా జాగ్రత్త పడతానన్నాడు. నన్నయ తిక్కనాది మహా కవులు ఈ భాగవతాన్ని తెనిగించకుండా, ఆ అవకాశం తనకు కల్పించినందుకు మహా సంతోషపడిపోయాడు. నిజానికి పోతన పేదవాడు. లోకరీతినిబట్టి ఒక పేద కవి అనుకోకుండా ఒక పెద్ద పెన్నిది దొరికితే సంతోషించాలి. రేచా తన కవిత్వాన్ని రాజు మెచ్చుకొని ధన కనక వాహనాదులిస్తే సంతరిపడిపోవాలి. కాని మూడు నాలుగు తరాల ముందు వాళ్ళయిన నన్నయ తిక్కనాదులు భాగవతాన్ని తెనిగించకుండా తన వంతుకు వదలి వెళ్ళినందుకు సంతోషించాడు. ఎంతగా సంతోషించాడంటే తన తాత ముత్తాతలెవరో మూలదనాన్ని ఏ మాత్రం ఖర్చుచేయకుండా తనకు ముట్టచెప్పినంతగా మురిసిపోయాడు. భాగవత అనువాదాన్నే ఒక నిధిగా భావించి అశేష ఆంధ్ర ప్రజా సీకానికి దాన్ని అందించాలనుకున్నాడు. పోతన యొక్క ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం, ఆదర్శం అంచనా వేయడానికి ఇదొక మచ్చుకునక మాత్రమే. ఆదర్శానికి అర్థ సంపాదనకు ఎప్పుడూ చుక్కెదురే ! ఆదర్శాల్ని నమ్ముకొని జీవిస్తున్న వ్యక్తికి అర్థ సంపాదన తృణప్రాయంగా తోస్తుంది. అర్థ సంపాదనమే సర్వస్వం అనుకునేవాడు ఆదర్శాల జోలికి పోడు, శ్రీనాథుడు లాంటి కవులు అలాడు పోతనను పిచ్చివాడన్నారు.

అర్థం సంపాదించలేని అసమర్థుడన్నారు. అయినా పోతన తన అవకాశాన్ని విడువలేదు. మహాత్ముల లక్షణమిది. ఆదర్శాల్ని నమ్ముతుని పోతన తాననుపదించిన భాగవతాన్ని రాజుల వరం చేయకుండా రామునివరం చేయాలన్న ఒక స్వతంత్ర నిర్ణయం ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఉన్నత శిఖరాలపై కూర్చోబెట్టింది.

పలికెడిది భాగవతమట

పలికించు విభుండు రామభద్రుండట; నే

పలికిన భవహర మగునట

పలికెద వేఱొండు గాధఁ బలుకగ నేలూ

అన్నాడు. రాజుల కంకిత మీయకుండా తప్పించుకోవడానికి ఒకనెపాన్ని తనకు తానే కల్పించుకున్నాడు! ఒక రాచరిక వ్యవస్థకు లక్షణాలు రెండు. తరతరాలుగా రాజ్యాన్ని సంక్రమింపజేసుకోవడం ఒకటి. ప్రజల్ని అన్నివిధాలుగా అత్యంతత్రుల్నిచేసి వారి ఆలోచనా సరళిని తమ వ్యవస్థకు అనుగుణంగా మార్చి వాళ్ళను మానసిక బానిసత్వానికి గురిచేయడం రెండవది. రాజులు తమకు కీర్తిని ఆచంద్ర తారార్కం లోకంలో విలుపుకోవడానికి, తమ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసుకోవడానికి, సమాజంలోవున్న ఒక విజ్ఞానవంతమైన వర్గాన్ని అంటే కవుల్ని చేరదీసారు. వారికి జీత బద్దెలు, మడి మాన్యాలు, అగ్రహారాలు ఇచ్చి ఆదరించారు. ప్రతిఫలంగా వారు చేయవలసిన పని, రాజు కీర్తిని గోరంతలు కొండంతలుగా పొగడడం.

ఆ వ్యవస్థలో కవి కేవలం నిమిత్తమాత్రుడు. వ్యక్తిత్వంలేని మేధావి. రాజు ఏదీ వ్రాయమంటే అది వ్రాయడం, ఎవరి కంకిత మీయమని అదేశిస్తే అదే శిరసా వహించడం వారి పని. ఈ విధంగా రాజులు కవుల్ని గుప్పిట్లో పెట్టుకొని తామనుభవిస్తున్న భోగవిలాసాలకు శృంగారానుభూతులకు ఒక శాశ్వతత్వం కల్పించే ఉద్దేశంతో వారిని సాధనంగా ఉపయోగించుకున్నారు. కవులు రాజుల అభీష్టాన్ననుసరించి వారి వంశాల్ని ఏ సూర్యుడికో, చంద్రుడికో అంటగట్టడం, వారిని సాక్షాత్ విష్ణ్వంశ సంభూతులుగా వర్ణించడం, వారినే కావ్యాల్లో నాయకులుగా, వారి ప్రియురాలండ్రనే నాయికులుగా చిత్రించడం చాలా చోట్ల జరిగింది. ఫలితంగా సాహిత్యం కేవలం ఒక వర్గానికే ప్రాధాన్యం పోస్తూ పూర్వోపాసాహిత్యాన్ని, పూర్వో సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలను వ్యాపింప జేయడం ప్రారంభించింది. భక్తికంటే రక్తికే ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఇలాంటి వాతావరణంలో కాలానికి ఎదురీడి నిలిచిన కవి పోతన. సంప్రదాయ సిద్ధమైన ఒక వ్యవస్థనే త్రోసిరాజున్న మనత ఈయనకు దక్కింది. పోతనకు పూర్వం లేదా తరువాతి కవులందఱూ దాదాపు రాజాశ్రయం పొందినవారే. నన్నయ, తిక్కన, ఎల్రన, భాస్కరుడు, విన్నకోట పెద్దన, శ్రీనాథుడు, అష్టదిగ్గజాలు—వీరంతా ప్రభువుల్ని ఆశ్రయించి వారి ద్వారా భోగ భాగ్యాల్ని పొందారు. పోతన

ఇలాంటివేవి ఆశించలేదు, పైగా పుడమి పతుల పడుపు కూడు భుజించడంకంటే హాళి కుడుగు హాయిగా బ్రతకడం మేలన్నాదాయన. నాటి రాచరికానికి గొడ్డలి పెట్టు లాంటిది, సంప్రదాయ సిద్ధంగా వస్తున్న ఒక అవారాన్ని, అలవాటును కాదనడం ఒక సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఒక సంప్రదాయాన్ని దైర్యంగా ఎదిరించడం, దాని పల్ల కంటే ఇబ్బందుల్ని ఇమ్మడి దైర్యంతో ఎదుర్కోవడం, ఒక చైతన్యవంతుడి లక్షణం. ప్రభువుల్ని మాత్రం ఆక్రమించి తమ పొట్ట మాత్రమే నింపుకునే స్వార్థ పరులైన కవులకంటే, కోటానుకోట్ల ప్రజలకు అన్నాన్ని అందించే హాళికుడుగా బ్రతకడం మేలని పోతన అభిప్రాయం. ఇలాంటి తన స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని అవకాశం లభించినప్పుడల్లా థాగవతంలో అనేకచోట్ల వ్యక్తం చేశాడు.

“మందార మకరంద మాధుర్యముననేలు;
మధుపంబు వోపునే మదనములకు
నిర్మల మందాకినీ వీచికలదూగు
రాయంచ చనునే తరంగిణులకు ?
లలిత రసాతి పల్లవ ఖాదియై చొకు
కోయిల చేరునే కుటజములకు
పూర్ణేందు చంద్రితాస్ఫురిత చకోరకంబరుగునే
సాంద్ర నీహతిములకు.”

అంటూ ప్రహ్లాదుని నోట భక్తిపరంగా పలికినా రాజాస్థానాలపట్ల తనకున్న ఏహ్య భావాన్ని, తనకుగల స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని ఇందులో పొందుపరిచాడు. ఆకాశ మార్గంలో వీ నిర్బంధం లేకుండా ఎగిరే తుమ్మెదల్ని, హంసల్ని, కోయిలల్ని చకోరాల్ని ఉదాహరించి కావ్య ప్రపంచంలో తాను కోరుకుంటున్న స్వేచ్ఛకొక రూపకల్పన కావించాడు. ఇంతేకాకుండా ఒక తాత్వికార్థం కూడా ఇందులో మనకు గోచరిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి అలవాటుపడ్డ జీవుల్ని ఈ సంసారిక బంధాలు, అనుబంధాలు ఎంతగా కట్టిపడవేసినా ఆ జీవాత్మమట్టుకు పరమాత్మవై పే పరుగులు తీస్తుంది. తామరాకు మీది నీటి బొట్టులాగా వీ అనుబంధాలూ జీవుల్ని అంటివు.

ఈ విధంగా పోతన తన దైవ వ్యక్తిత్వాన్ని పలుచోట్ల ప్రదర్శిస్తూనే తన జాతి యొక్క వ్యక్తిత్వానికి కూడా పలుచోట్ల ప్రాధాన్యాన్ని కల్పించాడు. వ్యాస భాగవతాన్ని తెలుగు చేసే సందర్భంలో తెలుగు వాతావరణాన్ని అవకాశం దొరికినప్పుడు వ్యక్తం చేయక వదలలేదు.

ఒక భాషలోని రచనను యథా మూలంగా అనుసరించడం వేరు. స్వతంత్రంగా ఒక భావనను భావించి తన సామాజిక పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని జాతి యొక్క

జీవనాడిని గుర్తించి, తదనుగుణంగా కావ్యాన్ని తీర్చిదిద్దే ప్రజ్ఞ వేరు. చుహూకవులైన వారు మాత్రమే ఈ పని చేయగలరు. అలాంటి కవుల్ని వేళ్ళపైన లెక్కపెట్టవచ్చు. పోతన అలాంటివాడు. భాగవతానికి తెలుగుముద్ర వేయడంలో ఆసాధారణమైన ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించాడు.

ఈతఁడు తన అనువాద పైఖరిలో సంస్కృత భాగవతమనే ముడి బంగారాన్ని కావ్యత్వమనే రసాయన ప్రక్రియద్వారా మేలిమి బంగారపు ముద్దగా మలిచి, కరిగించి, తెలుగు దినపుటచుల్లోపోసి, నగిషీలు చెక్కి పజ్రవైధూర్యాలు పొదిగి ఒక అమూల్యాభరణంగా సిద్ధించేసి తెలుగు సరస్వతికి తొడిగి పునీతుడైనాడు. ప్రధానంగా దశమ స్కంధాన్ని తెలుగు జాతి సంస్కృతీ ప్రకటనానికి సాధనంగా ఎన్నుకున్నాడు. భాగవతాన్ని అంధ్రీకరించడం ఒక సామాన్యమైన కవి చేయగలిగిన పని కాదు. పోతనలాంటి చుహూకవి ఈ పనికి పూనుకోవడం తెలుగువారి అదృష్టమనే చెప్పాలి. పోతన వ్యక్తిత్వమే ఒక విద్యుత్తరంగ రూపంలో భాగవతంలో ప్రవేశించి తెలుగు మెలుగుల్ని విరజిమ్మింది. సంస్కృత భాగవత ఛాందంలో పోతన్న నింపిన తెలుగు తేనెను తవివితీరా త్రాగి తెలుగు జాతి తరతరాలుగా ఊరిస్తున్నది.

అంధ్ర సాహిత్య క్షేత్రంలో భాగవతం అంధ్రుల బంగారు పంట. మూలంలో లేవి అంధ్రుల అవార వ్యవహారాలను, చాక్రీడాదికాలను, అంధ్రుల రుచులను, అభిరుచులను, అంధ్ర భాగవతంలో చొప్పించి తన జాతిపైగల ఆదరాన్ని పలుచోట్ల చాటుకొన్నాడు. అంధ్రులసట్ల పోతనకు అభిమానం కలదనడానికి ఒకే ఒక్క ఉదాహరణ చాలు. మూలంలో శుకుఁడు పరీక్షిత్తుకు భక్తి మార్గాన్ని తెలిపే సందర్భంలో వ్యాసుడు కిరాత హూణ పులిందాదులతోపాటు అంధ్రుల్ని కూడా సాపాత్యుల పట్టికలో చేర్చాడు. పోతన్న దీన్ని గమనించాడు, సహించలేక గోయాడు. అనువాదంలో “యవన వ్యాధ పులిందచూణ కడ కంకార చందాల సంభవులు దక్కిన పాపవర్తనులు” అని మార్చి ఈ పట్టిక నుండి అంధ్రుల్ని తొలగించి తన జాతికి శాశ్వతంగా కలుగదోయే కళంకాన్ని కడిగివేసాడు.

ఒక గ్రంథంలో ఒక జాతి స్వభావం ఎంతగా ముద్రితమైతే అంత అత్యయతను అది కలిగిస్తుంది. భాగవతం తెలుగు జీవితాన్ని అంతగా అద్భోత్తించి అంధ్రులందరికీ ఆదరపాత్రమైంది. పోతన అవకాశంకలిగితే చాలు అనాటి పల్లెపట్టుల్ని వారి జీవన విధానాన్ని, వారి చునస్తత్వాల్ని వర్ణించకుండా విడువలేదు. కృష్ణ జననానికి ప్రేవల్ల ప్రజలేకాదు, పశు పక్ష్యాదులు కూడా పరవశించి పోయాయట. ఆ సందర్భంగా ప్రేవల్లలోని ఒక సుందర దృశ్యాన్ని మనకండ్ల సాక్షాత్కరించజేసాడు పోతన.

క్రేళ్ళురికి మనలే లేగలు

మల్లడి గొని రంకె లిడియె మద నృషభంబుల్

పెల్లుగ మొదవు౧ పొదుగుల

జల్లించెబాలు, బాలు సంభవవేశన్.

కట్టుకొయ్య నుంచి విడిపించుకున్న లేగలు గంతులేస్తూ తల్లి వద్దకు పరుగెత్తడం, బలవంతంగా కట్టివేయబడిన ఎడ్లు రంకెలేస్తూ తల్లి అటూ ఇటూ విదిరిస్తూ గిజిజుకోవడం, ఈసిన ఆవులు పాలను సమృద్ధిగా కురియడం - ఈ దృశ్యాలు వల్లజీవితంతో పరిచయమున్న ప్రతీ పాఠకుడికి, శ్రోతకు కండ్లకు కట్టినట్లుగా కనబడతాయి. అంతేకాదు హృదయం మీద శాశ్వతమైన ముద్రవేస్తాయి.

వల్లెల్లోని సాంఘిక జీవితం చాలా పరిమితమైనది. ఆత్మీయమైంది కూడ. ఒక పురుడొచ్చినా, పుష్పాకాంక్షం జరిగినా నిమిషాల మీద గాలిలాగా ఊరంతా వ్యాపిస్తుంది. ఎవరినోట విన్నా అదే విశేషం. ముఖ్యంగా స్త్రీలకిదాక చక్కని కాలక్షేపం. వాడవాడల స్త్రీలు గుంపుగుంపులుగా ముచ్చట్ల మురిపాలతో పుట్టిన బిడ్డను చూచి రావడం సరదా. అలాంటి ఒక మధుర ఘట్టం కృష్ణుడు పుట్టిన సందర్భంలో మనకు కనిపిస్తుంది. యశోద చక్కని బాలున్ని కన్నది. ఊరంతా ఆ వార్త విమిషంలో వ్యాపించింది.

ఏమి నోము ఫలమొ ! ఇంత ప్రాద్విక వార్త

వింటి మబలలార ! వీనుల మర

మన యశోద చిన్ని మగవాని గనెనట

చూచి వత్తమమ్మ సుదత్తులార !

పుట్టింది ఆడపిల్లకాక మగపిల్లవాడయితే మరీ మురిపెం. కనుకనే “చిన్నిమగవా”డని మురిసిపోయారు. పాపనికి నూనెతో తలంటి, ఒంటినిండా పసుపు నలుగుపెట్టి స్నానం చేయించి కొన్ని నీళ్ళను బాలుని చుట్టుచుట్టి వీపుమీద చదుస్తూ “హరి రక్ష” అంటూ దీనించడం పెద్దతరంవాళ్ళు చేస్తూ ఉండడం ఇప్పటికీ వున్నది.

“పాపనికి నూనె దలయంటి పసుపుఁబూసి

బోరుకాడించి హరిరక్ష పొమ్మటంచు

జలములూక కొన్ని చుట్టిరాఁ జల్లితొట్లనునిచి.”

ముత్తయిదువలు దీనించి పాడడం తెలుగువారి ఆచారమే. బాలున్ని తొట్టెలో వేసి నిద్ర పుచ్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

జోజోక మల దళేక్షణ

జోజో మృగరాజ మధ్య జోజో కృష్ణ

జోజో పలవ కరపద

జోజో పూర్ణేందు వదన జోజో కృష్ణ,

ఈనాటికి ఎందరో తెలుగు శబ్దాలు ఇది పోతన్న పద్యమని తెలిస్తో తెలియకీ మనసారా పాడుకుంటూ ఉంటారు. “జో అచ్యుతానంద జో జో ముకుంద” అన్న అన్నమాచార్యుల రచనకు తెలుగు దేశంలో ఎంత ప్రచారం ఉందో ఈ జోలపాట కూడా అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రచారం పొందింది. పసిపాపాన్న ప్రతీ ఇంట్లో ఇది ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటుంది.

కృష్ణుడు గోవబాలకులతో కలిసి చద్దన్నం ఆరగించే ఘట్టం అత్యంత సహజంగా వర్ణించాడు పోతన. చద్ది పెదగన్నం అవకాయ ఈ రెంటి యొక్క సమ్మేళనం తెలుగు వారికి వ్యక్తమై ఆనుభూతిని అందిస్తుందని పోతన్నకు తెలుసు. అందునా దినమంతా కష్టపడి పనుల్నికాసి, ఎండలో ముగ్ధి అకలితో నరనకలాడుతున్న గోవబాలకులకు అదే పంచ భక్ష్యవరహాన్నం మరి !

మాటి మాటికి వ్రేలు మడిచి యూరించుచు

నూరుగురాయలు దినుసుండు నొక్కఁ

డొకని కంచములాని దోడిసి చయ్యన మ్రింగి

చూడు లేదని నోరు సూపు నొక్కఁ

డేగురాద్గర చల్లు లేలమిఁ బస్సిడమాడి

కూర్కొని కూర్కొని కుడుచునొక్కఁ

ఉన్నియుఁ దగఁబంచి యడుట నెచ్చలి తన

మనచు బంజెన గుండు లాడు నొకడు

కృష్ణుడు జూడుమనుచుఁగి కురించి పరుమ్రోల

మేలి భక్త్యరాశి మెసగు నొకడు

నవ్వు నొకడు సఖుల నవ్వించు నొక్కడు

ముచ్చటాడు నొకడు మురియు నొకడు

రోకంలోఉన్న ఆనందమంతా ఈ గోవబాలకుల సొమ్మే మహా అన్నట్లున్నదీ పద్యం. ఒకవైపు దూరంగా పచ్చిక బయళ్ళలో గుంపులుగా గోవులు మేస్తుంటే,

నమీపంలో లేగలు నీళ్లుత్రాగుతుంటే విశ్చింతగా గోవదాలకులంతా ఒకచోట కూర్చోని తాము చెచ్చిన చద్దీమూటలు విప్పి తినడం ప్రారంభించారు. ఒకడు ఊరగాయ తీసి చప్పరిస్తూ వ్రేలు మడిచి ఇంకొకన్ని ఊరిస్తున్నాడు. మరొక్కడు ప్రక్కనున్న కంచంలోని ఊరగాయ లాక్కొని గబుక్కున మ్రింగి, లేదు చూడుమని నోరు చూపిస్తున్నాడు. ఇంకొకడు వందెం కాసి ఐదారుగురు తినవలసిన అవకాయ బువ్వను వట్టించి దట్టించిఒక్కడే తివి కడుపుబ్బ నవ్విస్తున్నాడు. ఈవిధంగా అందరు కలిసి నవ్వుతూ నవ్విస్తూ, తగుళుతూ, కిక్కిరిస్తూ, ముచ్చట్లాచుతూ భోజనం చేయడం చూస్తే వన భోజనాల పై నం కన్నులకు కట్టక మానదు.

అక్రూరుడు గోవింద సందర్శనానికై వెళ్ళుతూ బృందావనంలో ప్రవేశించిన సందర్భంలో అతాప్రూణించిన పూలవాననలన్నీ తెలుగు పూదోటల లోనివే. “మనవందన, కుంద, కుటజ, తాల, సాల, కురవక, వట, మాకందాది పుష్పసలారు లలో కొన్ని తెలుగువారు తమ పెరళ్ళలో పెంచుకున్నవే. మూలంలో అక్రూరుడు కృష్ణున్ని తలుస్తూ సూర్యాస్తమయవేళ గోకులంలో ప్రవేశించినట్లు మాత్రం చెప్ప బడి ఉంది. పోతన గారు ఈ సందర్భాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని గోకుల పరిసరాల్ని బృందావన పరిసరాల్ని తెలుగు వాతావరణానికి అనుగుణంగా కనులకు కట్టినట్లు వర్ణించడం నిజంగా ఒక గొప్ప విశేషమే.

తెలుగు కుటుంబ వాతావరణాన్ని ప్రతి బింబింప చేయడంలో కూడా అత్యంత మైన శ్రద్ధ వహించాడు పోతన. దీనికి కూడా దళమ స్కంధాన్నే భూమికగా గ్రహించాడు.

వేర్వేర బొమ్మల పెండ్లిండ్లు సేయుచు
నబలలతోడ వియ్యంబులందు
గుజ్జెన గూళ్ళను గొమరొప్ప వండించి
చేలకు బెట్టించుఁ జెలుపు మెఱసి
రమణీయ మందిరా రామదేశంబులఁ
బువ్వందీగెలకును బ్రోదివెట్టు
సదమల మణిమయ సాధ భాగంబుల
నీలతో భర్తతోలికల నూగు

బాలికలతోడఁ చెలరేగి బంతులాడు
శారికాకీర పంక్తికి జదువు చెప్పు

బహు సంఘములకు మరిపములు గఱపు
మదమరాశంబులకుఁ జూపు మందగతులు

రుక్మిణీదేవి బాల్యక్రీడలైన చొమ్మల పెండ్లిండ్లు, గుజ్జెనగూండ్లు, ఉయ్యాలూటలు, బంతులాటలు, పెంపుడు వజ్రల మచ్చికలు ఈ సందాలన్నీ తెలుగు బాలికలకు తెలిసినవే. ధనికులు లేదా పై మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో వివాహోచిత వయస్కులైన ఆడపిల్లలు కాలక్షేపం కోసం అడే ఆటలు ఎన్నో ఉండేవి. కొన్నింటిని మాత్రం పోతన వర్ణించాడు.

మగపిల్లల ఆటలే వేరు.

“గోవల్లంధుడ నేను గోవులు మీరని వడిఱుకైవైచుచు వంగియాడు
రాజనే భటులు మీరలు రండురండని ప్రభవంబునఁ బెక్కుపరులు
మనచు

నేదస్కరుడ మీరింటివారని నిద్రపుచ్చి సొమ్ములగోని పోయిడాగు
నే నూత్రధారి, మీరిందరు బహురూపులని చెలంగుచు నాటలాడబెట్టు

మూలలులుకును, డాగురుమాతే లాడు

నుయ్యెలల చూగుఁ జేబంతలు లొనరవైచు.”

మగపిల్లలెప్పుడూ బాల్యంలో ఆకతాయిల్లాగే ఉంటారు. గ్రామాల్లో మగపిల్లలంతా సాయంకాలం పూట వీధుల్లో గుంపులుగాచేరి రకరకాల ఆటలతో ప్రొద్దుపువ్వుడం మనకు తెలుసు. రాజాట, దొంగాట, డాగుడు మూకలాట, బంతులాట - ఇవన్నీ ఈనాటికీ తేలుగువల్లెల్లో కొంతవరకు ప్రచారంలో వున్నాయి.

ఈ విధంగా పోతన ఒకవైపు తెలుగు వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూనే మరొక వైపు తన గ్రంథాన్ని ప్రజలకు అత్యంత సమీపంగా తీసుకొని వెళ్ళాడు. తెలుగు భాగవతం అనాడు ఒకవైపు అసంఖ్యాకమైన ప్రజానీకానికి, మరొకవైపు వ్యాసభాగవతానికి మధ్య ఒక వ్యాఖ్యాతగా పని చేసింది. ఈ భాగవతానికి ఒక నజీవ ప్రతినిధి పౌరాణికుడు లేదా హరి కథకుడు. పౌరాణికుడు అశుకవిశా మార్గంలో ప్రహ్లాద చరిత్ర, గజేంద్ర మోక్షం, మొదలైన కథలన్ని గానం చేస్తూ ధర్మబోధకత్వాన్ని నిర్వహించేవాడు. ప్రజల ప్రత్యక్ష జీవితానికి సమన్వయాన్ని సాధించేవాడు. వారికి అనువైన భాషలో విప్పి చెప్పేవాడు. అక్షరజ్ఞానం లేని ఒక సామాన్య మానవునికి ఉద్బోధక లింగింహానికి అవసరమైన అంశాలన్నీ ఈ భాగవతంలో ఉన్నాయి. దానిలో వున్న అశుకవిశా మార్గమే దాన్ని ప్రజలకు సన్నిహితం చేసిందని విమర్శకులంటారు. కేవలం పండితుల్ని కవులను ఉద్దేశించే కాకుండా సామాన్యుల్నికూడా దృష్టిలో ఉంచు

కొని భాగవతాన్ని పోతన రచించాడు. కనుకనే వర్ణ వర్ణ లింగ వయోభేదం లేకుండా అది అందరి ఆమోదాన్ని పొందగలుగుతున్నది.

ఈనాటికీ ఆంధ్ర దేశంలో శ్రీమద్రామాయణం లాగానే అనేకులు ప్రతిదినం భాగవత పారాయణం చేయడం అక్కడక్కడా మనకు కనిపిస్తుంది. అత్యంతమైంది అధునిక కుటుంబాల్లో కాకపోయినా ఏమాత్రం సాహిత్యాభిరుచి ఉన్న సనాతన కుటుంబాల్లో, ముఖ్యంగా వయోవృద్ధుల్లో ఈ భాగవత పద్యపరనం విశ్వకీనితంలో ఒక భాగంగా ఇమిడిపోయింది. ప్రతినీత్యం తెల్లవారూమువ రాగయుక్తంగా ఆలాపించే వారు అక్కడక్కడా ఇంకా మిగిలి ఉన్నారు.

పాఠశాలలోనూ, రజాశాలలోనూ తెలుగు పాఠ్య గ్రంథాల్లో ఈ భాగవతం లోని రసవత్తరమైన ఘట్టాలు చోటు చేసికొని పరిమితలేని ప్రచారాన్ని పొందుతున్నాయి. విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరిశోధనాంశంగా పండితులచేత ఆదరింపబడుతూ వుంది. “ఎవ్వని చేజనించు జగమెవ్వని లోపల నుండు లీనమై”, “తల్లి నిన్ను దలంచి పుస్తకము చేతన్ బునితిన”-ఇలాంటి చాలా పద్యాలు పాఠశాలల్లో ప్రాథన పద్యాల రూపంలో మనకు విపిస్తూనే ఉంటాయి.

ఓయమ్మ నీ కుమారుడు

మాయిండ్లను చాలు పెరుగు మననీడమ్మా

పోయెద మెక్కడికై నను

మాయన్నల సురభులూన మంజులవాణి.

“ఏ అలంకారం లేకపోవడమే ఈ పద్యానికొక అలంకారం” అన్నాడొక ప్రసిద్ధ విమర్శకుడు. ముద్దులు మాటలు కట్టే ఈ పద్యం ప్రతీ చిన్నారి పెదవులపై చిందులాడుతూ అబాల గోపాలాన్ని అలరింపజేస్తున్నది. ఈ పద్యంలో ఒక విశేషం కనిపిస్తుంది. లోకంలో సాధారణంగా అమ్మమీద ఒట్టు తెనడం కనిపిస్తుంది. అయ్య మీద పెట్టడం కనిపిస్తుంది, లేదా తినమీద తాను ఒట్టువేసి కోవడం చూస్తాము. కాని అన్నమీద, జంతువుల మీద ఒట్టువేయడం ఒక వివరీత విషయంగానే మనకు తోపకమావదు. కాని పోతన ఏ పదాన్ని వ్యర్థంగా వాడడుకదా !

అన్న శబ్దం చాలా శక్తివంతమైంది. రామాయణంలో కూడా యుద్ధ కాండలో ఒకచోట అన్న శబ్దం యొక్క ప్రాముఖ్యం కనిపిస్తుంది. ఒకనాడు సహోదరుడు కాకపోయినా ద్రౌపది ‘అన్నా’ అని పిలువగానే ఆపద్భాంధవుడై వచ్చి మానవక్షణ కావించాడు కృష్ణుడు. ఈనాడు కూడా ఒకడు ఎంత దుర్మార్గుడయినా కొవచ్చు, ఒక అబల “అన్నా” అని పిలిస్తే వాడిలో కొంతయినా కరుణ కలుగకమానదు. అన్నా అన్న శబ్దంలో అంత మహాత్మ్యం ఉంది ! సహోదరులు కానివారి మధ్యే ఇంతటి

అనుబంధం ఉంటే, ఒకే కడుపున జన్మించిన వారి విషయం ఇక చెప్పేదేముంది ? కనుకనే గోపికలు తమ పుట్టింటిపై అభిమానానికి సూచకంగా “అన్నల”పై ఒట్టు పెట్టుకొని ఉంటారు. ఇక రెండవ పదం సురభి. అంటే కామధేనువు. ఇక్కడ గోవు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. ప్రాచీన హిందూ సంస్కృతిలో గోవుకున్న స్థానం చాలా ఉన్నతమైనది. లౌకిక సంపదల కన్నంటికి గోవు ఒక ప్రతీక. గోవుపాలు, గోమయం, చర్మం, కొమ్ములు - అన్నీ కూడా మానవుని మనుగడకు అవసరమైనవే. గో ప్రదక్షణం భూ ప్రదక్షణంతో సమానంగా తలచి గోపూజ చేయడం ఈ నాటికీ అచారంగానే ఉంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక భౌతిక సంపదలన్నింటికీ గోవు మూలకారణంగా భావించబడింది. సర్వ సంపదలకు మూలమైన గోవుపై గోపికలు ఒట్టు పెట్టడం ఎంతో బౌద్ధిక్కోభితంగా ఉందని మనం భావించవచ్చు.

చదువుకున్నవారేకాదు ఏ మాత్రం సాహిత్య పరిజ్ఞానంలేని సామాన్యులకూడా సందర్భభేదంగానూ, సందర్భరహితంగానూ, ఈ భాగవత పద్యాల్ని నిత్య జీవితంలో వాడుకొంటూ ఉండడం ఒక గొప్ప విశేషం. ఎవరైనా వాళ్ళ అవసరానికి మనింటికీవస్తే “ఊరకరారు మహాత్ములు” అంటారు. ధనవంతుల విశాలమైన మేడల్ని ఉద్దేశించి “అల వైకుంఠ పురంబులో” అంటూ మనకందువాటలో లేని విషయాన్నీ సూచిస్తారు. అడిన అబద్ధాల్ని సమర్థించుకునే సందర్భంలో “వారి జాణులందు వై వాహిక ములందు” అంటూ మాట దాచిస్తారు. అడ్డు లేకుండా పెరిగే ధరలు, వరకట్నాల విషయంలో “ఇంతింతై పట్టించై” అంటూ పెరుగుదలకి ఒక ప్రమాణాన్ని చూపిస్తారు. అంతటా వ్యాపించి ఉన్న అవినీతిని ఎత్తి చూపేటప్పుడు “ఇందుగలదందు లేదని సందేహము వలదంటూ” అక్షరాల్నే మార్చేస్తారు. అనుకోని అద్భుత సంఘటనని చూచినా, విన్నా “కలయో వైష్ణవమాయయో” అంటూ విస్తుపోతాం. ఈ విధంగా అనేక పద్యాలు పరమ లౌకిక ప్రయోజనాన్ని ఉద్దేశించి వాడుకొంటూ ఉండడం ఒక విశేషం. “లా వొక్కింతయులేదు” అన్న పద్యాన్ని ఈనాటి అరాచక సమాజానికి అన్వయించి “Law ఒక్కింతయులేదు” అని చమత్కారంగా చెప్పుకుంటూ ఉండడం కనిపిస్తుంది. భాగవతం రచించబడి దాదాపు 500 సంవత్సరాలు గడిచినా ఈ నాటికీ కొన్ని పద్యాలు జాతి నరనరాల్లో జీర్ణించుకొనిపోయి ప్రజల నాలుకలే ఆకులుగా జీవిస్తున్నాయంటే వాటి సజీవ లక్షణాల్ని మనం అంచనా వేయవచ్చు. భారత రామాయణాలలోని పద్యాలకంటే భాగవతపద్యాలలోని పదాల కూర్పు కంఠస్థం చేయడానికి ఎంతో అనువుగా ఉన్నాయని చెప్పడానికి జనదాహుళ్యంలో ప్రచారంలో ఉన్న పద్యాలే మనకు తార్కాణం.

భాగవత పద్యాలు ఎంతగా ప్రచారం పొందాయో, అంతకంటే అధికంగా భాగవత కథలు జనుల్లో ఇంకా జీవిస్తున్నాయి.

— ఒక విషయానికి మరొక విషయవేదైనా అవాంతరంగా అడ్డునపే “మధ్యలో ఇదో టాగోతం” అనడం అంధులకు అలవాటు.

— అల్లరి ఆకతాయి పిల్లవాన్ని చూచి ఒక తల్లి మురిసిపోతూ “కొంటె శృంగుడమ్మా” అంటుంది.

— అధిక సంఘానంతో సత మత మయ్యే బహు కుటుంబీకున్ని ఉద్దేశించి లోకం “కుగేల సంఘానం” అంటూ పరిహసిస్తుంది.

— వినాయక చతుర్దినాడు శృంగుంతకోపాఖ్యానాన్ని పఠింపడం.

— స్త్రీలోలుడైనవాడిని “అపర శృంగుడుగా” అభివర్ణింపడం.

— ఈనాటి జైలు ఖానాలను శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానాలుగా పిలవడం.

— స్త్రీ విముఖుడిని జడభరతునితో పోల్చడం.

ఇలాంటి ఉదాహరణలెన్నోనూ చెప్పొచ్చు. ఈ కథలు ఎంతగా ప్రజల్లో ప్రచారం పొందాయంటే భాగవతంలోలేని సన్నివేశాలుకూడా కల్పింపబడ్డాయి. న్యూన తని అపాదించే పనుల్ని చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక అల్పుడివద్దకు ఒక గౌరవనీయుడైన వ్యక్తి వెళ్ళి వీడయినా యాచించే సందర్భంలో “అనాడు వసుదేవుడు గాడిద కాళ్ళు పట్టుకోగాలేనిది” అంటూ భాగవతంలో కనిపించని కథను ప్రమాణంగా చూపడం చూస్తే ఈ కథలు ఎంత ప్రచారం పొందాయో చెప్పొచ్చు. ఈ కథలు రామాయణ భారత కథలకంటే కూడా అధిక ప్రచారం పొందడానికి మనం రెండు కారణాల్ని చెప్పొచ్చు.

1. ఆ కథల్లోని ఆధ్యాత్మిక బొన్నత్యం

2. పోతన్నగారి కథా కథన వైఖరి

గజేంద్ర మోక్షణం, ప్రహ్లాద చరిత్ర, వాసున చరిత్ర, పురంజనోపాఖ్యానం, మార్కండేయోపాఖ్యానం, అంబరీషోపాఖ్యానం మొదలైన కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు ఆధ్యాత్మిక బొన్నత్యాన్ని చాటుతూ ఆబాల వృద్ధ జన హృదయాలలో గూడు కట్టుకొని వారి సుఖదుఃఖాది అనుభూతుల్లో పాలువంచుకొంటూ ఈనాటికీ జీవిస్తున్నాయి.

కథా కథనంలో కావ్యకళాదృష్టికంటే ప్రచార దృష్టే ఎక్కువని విమర్శకులంటారు. భక్తి తత్వాన్ని లోకానికి పెళ్ళడించడానికై కథా కథనానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యం కల్పించాడు పోతన.

పోతన తన కవిత్వాన్ని ప్రజానీకానికి ఎంత సన్నిహితంగా తీసుకుని వెళ్ళాడో, అంతకంటే సన్నిహితంగా తన భాషను తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఒక్కమాటలో చెప్పా

లంటే ప్రజల ఊపిరినే పోతన తన భాషగా మలచుకొన్నాడు. పోతన సంభాషణల్ని గమనిస్తే మనకి విషయం తెలుస్తుంది. ఆయా సందర్భాల్లో పోతన సంభాషణలు లోక వ్యవహారానికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉంటాయి. చక్కని జాత్యమైన నుడికారం ఆ సంభాషణలకు ప్రాణం. ద్రౌపది అశ్వత్థామతో పలికిన పలుకులు దానికొక మచ్చు తునకగా పండితులు చూపుతూ ఉంటారు.

“భద్రాకారులఁ చిన్న పాపల రణ ప్రాథక్రియా హీనులన్ నిద్రాసక్తుల సంహరింప నకటా నీ చేతులెట్లాడెనో” అన్నది ఉదాహరణం. ఏదయినా చేయరాని కార్యాన్ని ఎవరైనా చేసినప్పుడు “అది చేయడానికి నీకు చేతులెట్లా అడినయ్” అని అనడం తెలుగు వారికి పరిపాటి. ఈ నుడికారంవల్ల పై సంభాషణకు ఒక అపూర్వమైన సౌందర్యం కలిగిందనడం స్పష్టం. ఇలాంటివే ఎన్నో పద బంధాలు, జాతీయాలు మధురంగా ధ్వనిస్తూ మనల్ని పట్టి పట్టి చదివిస్తాయి.

పోతన చక్కని తెలుగు పద జాలాన్ని వాడడంలో కూడా సిద్ధహస్తుడు. తెలుగు అంటే అచ్చ తెలుగు కాదు. కఠినమైన సంస్కృత పదజాలాన్ని అర్థం చేసి కోవడం ఎంత కష్టమో, అచ్చతెలుగు భాషను అర్థం చేసుకోవడం అంతకంటే కష్టం. నిఘంటువుల సహాయం లేనిదే అచ్చతెలుగు కావ్యాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఇవి పాండిత్య ప్రకర్షకేతవు హృదయాన్ని ఆకర్షించలేవు. పోతన తెలుగు అలాంటిది కాదు. తెలుగు పదజాలాన్ని వాడినా అవి వ్యవహారం లోని మాటలేకాని మారుమూల పదాలు కావు. “తొలుకారు మెఱుంగు కై వడి” (8-623) అన్న కంద పద్యాన్ని “పాల మున్నీటి లోపలి” (8-266) అన్న సీసాన్ని తెలుగు పదాల రచనకు మచ్చుగా తీసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చక్కని చవులూరించే తేనెలాంటి తెలుగు పద్యాలు పండితుల రసనాగ్రాలపై నాట్యంచేస్తూ రసజ్ఞుల నోరూరేట్లు చేస్తాయి. యతులలోని అక్షర సామ్యం, ప్రాసలలోని అక్షర పునరావృత్తి అనుష్ఠాన విన్యాసం ఏ పాదాని కావడం విడిపోవడం—అప్రయత్నంగా పద్యాలు నోటిలో దొరలి పోవడానికి ప్రధాన కారణాలుగా విమర్శకులు చూపుతారు.

కొందలు విమర్శకుల అభిప్రాయంలో పోతన కేవలం శాస్త్రికుడు, శబ్దశిల్పి. అంక్య ప్రాసప్రియుడు. అలంకార దృష్టితో చూచినా, పాత్రపోషణ కోణంలోనించి చూచినా తిక్కనాదులతో పోతన్న ఎన్నడూ పోలడు. ఉదాహరణకు ద్రౌపది పాత్రను పరిశీలిస్తే తన కుమారుల్ని చంపిన అశ్వత్థామను “తండ్రి” అని సంబోధించడం, “భూసురుడవు ఐద్దిదయా భాసురుడవు, శుద్ధ మీరభట సంధో హగ్రేనరుడవు” అంటూ మద్దెల దరువులతో వరామర్శించడం ఒక గొప్ప లోపంగా విమర్శకులు భావిస్తారు. కాని ఒక్క విషయం మాత్రం విజం. తిక్కనలోని కావ్యశిల్పం పాత్రాచిత్యం పోతనలో లేకపోవచ్చు. నన్నయలోని కైశీ విన్యాసం కనిపించకపోవచ్చు. కేవలం

పండిత వర్గాన్నే సంతోషపెట్టే మరెవరికొన్ని అంశాలు లేకపోవచ్చు. కాని అసంఖ్యాకులైన ఆంధ్ర ప్రజానీకాన్ని ఆకర్షించి పట్టి పట్టి చదివించగల ఎన్నో అంశాలు అందులో ఉన్నాయి. ఒక గ్రంథం ఉత్తమమైనదా కాదా అని పరీక్షించడానికి ఒకపిడిరాయి ప్రజామోదం. అది భాగవతానికి పుష్కలంగా లభించింది. కనుకనే పోతనను ప్రజాకవిగా పేర్కొనవచ్చు.

(పోతన పంచశతి జయంతుత్సవ సందర్భంగా శ్రీకైలంలో)

ఆ ధా ర గ్రం థా లు :

- 1) శ్రీసువాంధ్ర భాగవతము.
- 2) పోతన అనుపాద విధానము - (ఆంధ్ర మహాభాగవతోపన్యాసములు)
— కురుగంటి సీతారామయ్యగారు.
- 3) పోతన కవిత్వము (ఆంధ్ర మహాభాగవతోపన్యాసములు)
— పుట్టవర్తి నారాయణాచార్యులుగారు.
- 4) శ్రీమద్భాగవతాను శీలనము — డా॥ ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తిగారు.
- 5) మందారమకరందాలు — డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు.
- 6) పోతన - భాగవత రచన — శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రిగారు.

మొల్ల రామాయణం-

సాంఘిక సాహిత్య నేపథ్యం

కళకు శ్రీ, పురుష చేపందేడు. ఏ కాలంలోనూనా, ఏ దేశంలో నూనా శ్రీకి, కళకు విడచీయరాని విశిష్టమైన ఆనుబంధముంది - కవితా కళలో పురుషులతో పాటు శ్రీలు కూడా తాళపాక తిమ్మక్క, మొల్ల మొదలుగా నేటి తరండాకా ఆంధ్ర సరస్వతిని తమ కావ్య పుష్పాలతో అలంకరిస్తూనే ఉన్నారు. దేశంలో తక్కిన సాహిత్యాల్లో కంటే సంఖ్యలో ఆంధ్ర కవయిత్రులదే పై చేయి అన్న ప్రథ లోకంలో ఉంది. పద ప్రయోగంలోనూ భావస్పష్టతలోనూ, విషయ వివరణలోనూ, సరళత శ్రీ రచనల్లో కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతుంది. ఇదే వారి ప్రత్యేకత. కావ్య రచనలో ప్రఖ్యాతి పొందిన పదవులున్నారు. తమ చాటువులతో ఆంధ్రజాతిని జాగృతము చేసిన చావమ్మలున్నారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠల జోలికి పోకుండా రచనల్ని తమకే పరిమితం చేసుకున్న అజ్ఞాన కవయిత్రులున్నారు. వీరందరూ కూడా సాంఘ్యంతో, సరస గుణంతో సహృదయుల్ని మెప్పించారు. ఇంతే కాకుండా సంస్కృత మహా కావ్యాల్ని సంతరించిన ఖ్యాతికూడా ఆంధ్ర శ్రీలకే దక్కుతుంది. గంగాదేవి, తిరుమలాంబ, మధురవాణి, త్రివేణి మొదలైన వారెందరో సంస్కృత సరస్వతిని తమ తమ రచనా పుష్పాలతో అలంకరించి ఆంధ్ర శ్రీ లోకానికి గర్వకారణమైన విషయం సాహితీవేత్త లకు స్పష్టమే.

వీరందరిలో మొల్ల కొక ప్రత్యేక స్థానమున్నది. రామాయణ కర్తలు లేకకు మిక్కిలిగా ఉన్న రంగనాథ రామాయణం, భాస్కర రామాయణం, వాసిష్ఠ రామాయణం- ఆధ్యాత్మ రామాయణం, గోపినాథ రామాయణం మొదలుగాగల ముప్పై రామాయణాలు మాత్రం కాలప్రవాహానికి ఎదురీడి నేటికీ స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నాయి. వీటిలో మొల్ల రామాయణం శిల్పసంపదకు, సరళమైన శైలికి, భావస్పష్టతకు బాటల్ని నిర్మించినదంటే అందుకు సందేహంలేదు.

మొల్ల వ్యక్తిత్వం యొక్క విశిష్టత మూడు రూపాలలో వ్యక్తమౌతుంది.

1. తరతరాలుగా కేవలం అగ్రవర్ణ పండితులకు, కవులకు మాత్రమే సొత్తుగా ఉన్న సాహిత్య సంపదను ఒక కూడ్ర త్రీగా తాను కూడా కైవసం చేసు కోవడం.

2 నాటి రాచరికానికి లొంగిపోయి, తాను వ్రాసిన కావ్యాలను తమ అభీష్టంతో ప్రమేయం లేకుండా ప్రభువులకే అంకితంచేసే తరతరాల సాహిత్య సంప్రదాయాన్ని ఒక త్రీగా చేదించడం —

3. సంస్కృత శబ్దాదంబరంతో, గూఢ శబ్దాల్ని గుప్పించి అయిపిండాలను నృప్తించే ఆ నాటి కవులకు హెచ్చరికగా తెలుగు కవిత్వం ఏ స్వరూపంలో ఉండాలో, ఎవరూ చెప్పనంత నిర్భయంగా సాహిత్య లోకానికి చాటి చెప్పి తెలుగు కవితా రచనకు కొన్ని ఎల్లిల్ని ఏర్పరుచడం — ఈ మూడు మొల్ల యొక్క ప్రత్యేకతలుగా మనం పేర్కొనవచ్చు.

అనాటి సాహిత్య వాతావరణంలో బ్రాహ్మణ పండితులకే కవులకే ఆ స్థానాలలో అధిక గౌరవం లభించింది. కూడ్రుడు వేదం చదువరాడు. సాహిత్యవ్యాసంగానికి అతడు అనర్హుడు అన్న భావం అనాటి పండితుల్లో ప్రబలింది! దీనికి ఉదాహరణగా అప్పకవి వద్యం పేర్కొనవచ్చు.

ఉపమగల్గియు శయ్యల నొప్పియున్న
సంఘ్రీభవుని కాన్యంబు గ్రాహ్యంబు కాదు
పాయసంబు సంస్కార పక్ష్యమయ్యు
కాక జుష్టంబు హన్యంబు గానియల్లు.

అంటూ కూడ్రుల్ని కాకులతోనూ, గ్రద్దలతోనూ ఉపమించిన కాలమిది. కూడ్రులైన పురుషులే ఇలాంటి తిరస్కారానికి లొనయ్యారంటే ఇక త్రీల విషయం చెప్పేదేముంది? విద్యా విజ్ఞానానికికాక వ్యక్తిత్వానికి దూరమై అంధకార బంధురమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నట్లు మనం ఎన్నో విధాలుగా విచూషించవచ్చు. మొల్ల సాహిత్య వ్యక్తిత్వానికే తిరస్కారం కలిగిన సన్నివేశాన్ని గూర్చి ఏకామ్రనాథుడనే తొలి చక్రకారుడు విచూషించాడు. “మరి యొక్కనాడు తిక్కన సోమయాజుల వరప్రసాదంబుచేత కుమ్మర మొల్ల రామాయణంబును వచన కావ్యంబు రచియించి ప్రతాప రుద్రునకు అంకితంబుగా పేయు సమయంబున, ఆ రాజు సమ్ముఖంబున ఉన్న విద్యాంసులు వివిధ విధి కూడ్ర కవిత్వంబు, ఇది నిషిద్ధంబని వికారించిన, నా రాజు నర్యజ్ఞుండు కావున వారిని మెచ్చి రాజు బ్రాహ్మణ కృతంబైన కావ్యంబు కావలెననిన, యా విద్యాంసులు భాస్కరుని పిలిపించిన, అతండు రచించిన శ్రీమద్రామాయణంబు విను

నమయంబున, అచటికి మొల్ల యేతెంచి రామాయణంబు మున్ను రచియించి యున్నా వని యచట నొక పద్యంబు చిత్రంబుగా జదువుటయు, యారాజు సర్వజ్ఞుండు గావున, దాని ప్రజ్ఞకు మెచ్చి విప్రజనంబుల మనంబులు నొచ్చునోయని మొల్ల ను బిలిపించి, వల్ల కీయును, నగరిని, నిత్యజీతంబును కట్టడచేసి తన యెదుట నుండనిక తన దేవి విశాలకి సమ్ముఖంబున నుండజేయుటయు (సీదేశ్వర చరిత్ర పు-160)

ఈ పదనంవల్ల మనకు కొన్ని విషయాలు బోధపడుతున్నాయి.

- 1) ఆనాడు పదనానికి గల నిరాదరణం.
- 2) శూద్ర కవిత్వంపట్ల తిరస్కార భావం.
- 3) ఎంత గొప్ప కవిత్వం వ్రాసినా శ్రీలకు రాజు స్థానాలలో ప్రవేశార్హత లేక పోవడం -
- 4) విప్రుల చేతుల్లో విభులు కీలుబొమ్మలుగా మారడం.

ఇలాంటి వాతావరణంలో కుమ్మరి కులంలో జన్మించిన మొల్ల భక్తికి ముక్తికి సోపాన మార్గంగా భావింపబడే రామాయణ కథను చేపట్టి సామాన్య పాఠకులకు అందుబాటులో ఉంచినదంటే, ఆనాటి కవి పండిత లోకంలో ఎలాంటి అలజడి, సంబలనం చెలరేగిందో సులభంగా మనం ఊహించవచ్చు. శూద్రకులంలో జన్మించిన తాను ఒక రచన చేపట్టింది. అది మామూలు రచన కాదు. భారతశాంతి మనుగడకు, సంస్కృతికి ప్రధాన ఆలంబనంగా ఆనాడు పరిగణింపబడుతున్న రామాయణం. కనుక ఆనాటి పండిత ప్రకాండాల దృష్టి తనగ్రంథంపై కేంద్రీకృతంకావడం సహజం. ఎన్నో అక్షేపణలకు, విమర్శలకు తన గ్రంథం గురి అయ్యే అవకాశమున్నది. ఇలాంటి ప్రతికూల వాతావరణంలో తాను చేస్తున్న సాహసాన్ని సమర్థించుకోవడానికి, పండితుల దాడి నుండి తప్పించుకోవడానికి తన రచనకు శ్రీకింఠ మల్లేశుని పరాన్ని అడ్డంగా పెట్టు కున్నది. శ్రీ రామచంద్రుని అదేకాన్ని మిషగా స్వీకరించింది. కేవలం వరాలు, భగవదాదేశాలు మాత్రమే కావ్య ప్రపంచాన్ని సృష్టించలేవు కదా! కావ్య సంపద, క్రియలు, విమంతులు తెలియని మొల్ల ఒక రచన చేపట్టినదంటే, ఆ రచనకి పూర్వం ఆమె చేసిన విరంతర కృషి, సాధన, తపన, తపస్సు మనం ఊహించ వలసిందే! ఆ తపస్సే సాహితీ లోకానికొక పరంగా రామాయణ రూపంలో పలించింది.

ఆ రోజుల్లో సంస్కృత పండితుడే విజయైన పండితుడు. రాజాస్థానాల్లో వారికే అధిక గౌరవ సుర్యాదలు జరుగుతుండేవి. తెలుగు పండితులు కూడా సంస్కృత పాండిత్య వ్యామోహంతో, కొండవీటి చేంతాడంక దీర్ఘ సమాసాలతో గూడ శబ్దాల్ని గొప్పించే అడంబర రచనపై మోజు చూపడం గ్రహించిన మొల్ల,

దైర్యంగా తెలుగుతనపు ముద్ర వేసుకొనికే కావ్య రచనకు కొన్ని ఎల్లల్ని ఏర్పఱచింది. “కవిత్వం వ్రాయడమంటే కేవలం గూడ శబ్దాల్ని గుప్పించడంకాదు. పరిణత మనస్కులకాని పాఠకులకు కూడా అందుబాటులో ఉండే చక్కని సామెతల ఆమె తలతో, తేనెలాగా రుచియై, వీనుల విందైన, తేట మాటలతో ఒక క్రొత్తరీతిలో రచన నడవా లన్నది నడిపి చూపించింది. భాషా పరంగా, సాంఘిక పరంగా తరతరాలుగా వస్తున్న పాఠసాంప్రదాయాల్ని ఎదిరించడమే కాదు, “చిల్లర రాజులోకములజేకొని యాడగ విచ్చపుట్టునే” అంటూ అల్లము - బెల్లము ఈ రెంటిలో ఎవరి ప్రోద్బలమూ లేని స్థితిలో మీరు సహజంగా కోరుకొనేది ఏది : అని అనాటి కవులనే నవాల్ చేసిన మొల్ల, రాజకీయంగా కూడా ఆ వాటి సమాజంలో ఒక గొప్ప సంచలనం కలిగించిందని చెప్పక తప్పదు.

(నెల్లూరులో మొల్ల జయంత్యుత్సవ సందర్భంగా)

“ప్రబంధ సాహిత్యంలో స్త్రీ”

తెలుగు సాహిత్య సరస్వతి దేశకాల పరిస్థితుల కనుగుణంగా ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క రూపాన్ని సంతరించుకుంది. ప్రబంధ యుగంలో సర్వాలంకార భాషితంగా మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. రాజకీయంగా సాంఘికంగా, సాంస్కృతికంగా ప్రబంధయుగాన్ని స్వర్ణయుగమన్నారు. చారిత్రకులు, కవుల జీవన క్షేత్రాల్లో కూడా ఆనాడు బంగారం పడింది. కవులంతా రాజుల్ని ఆశ్రయించి వారి అభిరుచుల్ని తమ రచనల్లో ప్రతిబింబింపజేస్తూ ఆ వ్యవస్థనే అంటిపెట్టుకొని జీవించారు. అరణ్యపు కవులుగా వెళ్ళడానికి కూడా వెనుకాడలేదంటే ఎంత విధేయతతో బ్రతికారో అర్థమౌతుంది. అలాంటి కవుల్ని గుప్పిట్లో బంధించి వారి రచనలపై కొన్ని నిబంధనల్ని విధించి కేవలం రాచరికపు సంస్కృతిని, రాచరికపు సాహిత్యాన్నే పోషించి పెంపొందించారు. తామనుభవిస్తున్న భోగ విలాసాలకు, శృంగారానుభూతులకు ఒక కాళ్ళతత్వం కల్పించే ఉద్దేశంతో కవుల్ని సాధనంగా ఉపయోగించుకొన్నారు. ఫలితంగా సాహిత్యంలో అష్టవిధ శృంగార నాయకలు, చతుర్విధ నాయకులు అవతరించారు. అనాటి కావ్యాల్లో చాలా వఱకు ప్రధాన రసం శృంగారం, చాలా చోట్ల రాజారాప్రియురాలిడై నాయికరై నాడు.

ఒక రాచరికపు వ్యవస్థనంటిపెట్టుకొని ఉన్న అనేక అవలక్షణాలలో స్త్రీని విలాస వస్తువుగా పరిగణించడం ఒకటి. “రసానందం” పేరుతో వాస్తవాన్ని మధ్యపెట్టి ఆభూత కల్పనలతో ఆసహజ నన్నివేశాలతో కావ్యాన్ని కొనసాగించడం ఆ కవుల లక్షణం. పిరి గ్రంథాల్లో నాయికలందరూ అందమైనవారే....అందటి ముఖాలూ చంద్రబింబాలే. అందరి ముక్కులూ సంపెంగరే. అందరూ హంసయానలే. అందరూ గజగమనలే. చంద్రవదనలు, శతపత్రనేత్రలు, చంద్రీక చిక్కురలు, తమమధ్యలు ప్రబంధాల్లో ఎక్కడ తడిమితే అక్కడ ప్రత్యక్షమౌతారు. కాలిగోరు మొదలు రేల వెండ్రుకదాకా ప్రసిద్ధమైన ఉపమానాల సహాయంతో కవకువాడి వర్ణనలతో స్త్రీని శల్య పరీక్షకు గురిచేయడం ప్రబంధ కవుల ప్రత్యేకత. నిజానికి “ప్రబంధ స్త్రీ” అంటే మనసుతో ఏ మాత్రం సంబంధంలేని “శరీరం” అన్నమాది. కనుకనే ప్రబంధాలను పరిశీలిస్తే స్త్రీ బోధక పదాలన్నీ శరీరంలోని ఏదో ఒక భాగాన్ని సూచిస్తాయి. కవ్వంగి, మడిరాక్షి, కోమలి, హంసగమన,

గజగమన, చంద్రముఖి, వామాక్షి, సీవస్తవి, హరిదాక్షి, శాతోదరి ఇలాంటి శరీర నూపక పదాలు కొల్లలు. నాయిక వివాహసంతరం అమె చెలికత్తెలైనా తమ చెలిని కోభనపు గది తలుపుల చెంత వదులుతారేమోకాని, కవి మాత్రం అరక్షణంకూడా అమెను వదలడానికింగీకరించదని సుప్రసిద్ధ విమర్శకులు కట్టమందిఅన్నారు. స్తనాని పటాలతోనూ, దొడ్డును పొన్న పువ్వుతోనూ, లేదా దొడ్డిన బావితోనూ, లేదా కాముని హోమాగ్ని గుండంతోనూ లేదా నీటి నుడితోనూ, తొడిమిని అరటిబోడిని తోనూ లేదా ఏనుగుతోండాంతోనూ పోల్చి ప్రదర్శించిన అనాటి మన సంస్కృతి స్త్రీని ఎంతగా గౌరవించిందో మనం ఊహించవచ్చు. మచ్చుకు ఒక పద్యం.

“జిలుగు పయ్యెద యను నలలొన నా చెల్వ
గుబ్బు చనుగవయళు కోక యుగళి
యెగయైఁగురీతి నెసఁగుగ్రేవ లఁజల
తృక్షలీల యెఱుగు తరగలడర”

నాయిక యొక్క స్తన ద్వయం ఇరువైపులా కక్ష్యల కొంతులు తరంగాలలాగా పొంగి వస్తూ ఉంటే నన్ను పైటలో ఒక దాంతో ఒకటి ఒరుసుకుంటూ వలలో చిక్కుకొని తప్పించుకోడానికై రెక్కలు కొట్టుకుంటూ కలవరపడే చక్రవాకాల జంటలాగా ఉన్నాయట. ఇలాంటి దొర్నాగ్యపు ప్రాతలకు పరవశించిపోయిన రాజులు కవులకు కనకాభిషేకాలే చేశారు. అందలా లెక్కించారు. గండపెండేరాలు తొడిగారు. మత్త గజాలపై ఊరేగించారు. రత్న భూషణాదుల్నే కానుకలుగా సమర్పించారు.

ప్రబంధ సాహిత్య సంస్కృతి చాలా చోట్ల పురుషాధిక్యతనే ప్రదర్శిస్తుంది. ఒక రాజుంటాడు. ఒక రాచకన్యక అయన్నికోరి విరహవేదన పడి, మోహించి దళావస్థలనుభవించి చివరకు వివాహమాడుతుంది. ఈ దళావస్థల వర్తన చాలావరకు స్త్రీ పరంగానే సాగుతూ ఉంటుంది. పురుషుని కన్యయించవు. మరొక చోట తనభర్త మరొక స్త్రీని మోహిస్తే అసూయపడి ఖండిత నాయుడై చివరకు అయన దక్షణ నాయకత్వాన్ని గౌరవంగా, గర్వంగా అంగీకరిస్తుంది. వీరి ప్రపంచం చాలా చిన్నది. ఈ నాయికలంతా అంతఃపురాలనే అంటి పెట్టుకొని ఏమాత్రం బాహ్యప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా బండిలలాగా బ్రతికారు. అన్నదమ్ముల్ని, లంకిని, లేదా భర్తను తప్ప జీవితంలో ఏ పురుషున్నీ వీరు చూచి ఎరుగరు. తమ వారికోస్తే నా ఆత్మీయతను ప్రదర్శించడానికి ఏలులేదు. అన్నదమ్ములతో మాట్లాడాలన్నా వీరికి ఎన్నో విబంధనలు, కట్టబాట్లు. విజానికి ‘ప్రేమ’ అన్న శబ్దం పుత్ర, మాతృ, బ్రాత్రాది బాంధవ్యాలకే పరిమితంచేసి, స్త్రీ పురుష బాంధవ్యాన్ని “మోహం” అన్న పేరుతో పేరుపేసింది ఈ ప్రబంధ సంస్కృతి, మరులు గొనుట, మోహించుట, వలపు గొనుట, కామించుట స్త్రీ పురుష బాంధవ్యానికి ఈ పదాలు ఆ యుగపు ప్రతీకలు.

వీరికి స్వేచ్ఛ అన్న పదానికి గాని, వ్యక్తిత్వం అన్న పదానికి గాని అర్థం తెలియనే తెలియదు. కత్తాలహారాలు, కంకణాలు, మొలనూళ్ళు, అందెలు మొదలైనవి వీరు వారాల సొమ్ములు చూచుకొని మురిసిపోయే ఆ స్త్రీలకు అవి ఒకనాడు తమ స్వేచ్ఛను అరికట్టి, బంధించి ఉంచడానికే సమాజం తగిలించిన బంగారు సంకెళ్ళన్న సత్యం వారికి విప్పి చెప్పేవారు లేరు. అంతఃపురాన్ని అంటి పెట్టుకొని ఉన్న క్రిడో ద్యావనాలు, క్రిడా పర్యటాలు, సరస్సులు, శారికలు, నెమళ్ళు, హంసలు-ఇవే సర్వ ప్రపంచం వారికి. కలలో కనుపించిన రాజకుమారుడిని గాఢంగా ప్రేమించి అతని రాక కోసం తపించిపోవడం, విహారాలు, జాగరణలు, చెలికత్తెల ఊరడింపులు, మన్మథ చంద్ర ఉపాలంబనాలు, మూర్చలు - ఈ దళావస్థల్ని దాటితేనే కాని వివాహం జరగడానికి వీలులేదు. ఈ ధంగా ప్రయుని బొందే జీవిత పరమార్థంగా తపించడం తప్ప, తదితర జీవిత సమన్వయన్నట్లు తోచదు. విరహంలో వీరు ఏదేని ఏడుపు కూడా కళా తృకంగానే ఉంటుంది.

నిజం చెప్పాలంటే వీరంతా లక్షణ గ్రంథాల్లో నిర్ణయించబడిన కొలతలకు సరిపోయేటట్లు కత్తిరింపబడ్డ తోలుబొమ్మలు. లేదా మరత్రిప్పితే తిరిగే మరబొమ్మలు, లేదా చలనం ఉన్న చలవరాతి బొమ్మలు అంతఃపురమనే బంగారు వంజరంలో బంధించబడ్డ సంవరంపుల చిలుకలు. వీరినే కవులు అసూర్యంపశ్యంసీ, ఎండకన్నెలు గని చిన్నవారనీ చిత్రీకృత సౌకుమార్యం, సౌందర్యం ముసుగులో వారి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆత్మ సౌందర్యాన్ని విస్మరించారు. దోపిడీ సాహిత్యం, దోపిడీ సంస్కృతిలో ఇంత కంటే ఎక్కువ మనం ఏం ఆశించగలం? మనం గొప్పగా చెప్పుకునే ప్రాచీన సంస్కృతిలోని ఒక యుగంలో స్త్రీయొక్క అసలు స్వరూపమిది!

నాడేం మొక్క మరొక ముఖాన్ని పరిశీలిద్దాం. కవి సమాజంలోనివాడు. అతడు ఎంత ప్రబంధ లాక్షణిక ప్రభంజనంలో కొట్టుకొనిపోయినా, సమాజాన్ని విడిచి ఎన్ని సాహిత్యపు సాముగరిగీలు ప్రదర్శించినా, నేలవిడిచి సాము చేసినా, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేలమీద కాలు నిలువక తప్పదు. కనుకనే లక్షణ గ్రంథాలు సృష్టించిన లక్కబొమ్మలకు దూరంగా. అనాటి సామాజిక వాస్తవికతలో ఊపిరి పీల్చిన సజీవ పాత్రలు కొన్నైనా కవుల కలాల నుండి జాలు వారినాయి. పారిజాత వహరణంలోని పత్యభామ, మనుచరిత్రలోని వరూధిని, అముక్త మాల్యదలోని గోదా దేవి, కళాపూర్ణోదయ కలభాషిణి, సుగాత్రి, తెనాలి రామకృష్ణుని విగమశర్మ ఆక్క-వీరంతా ప్రబంధ లక్షణ జాడ్యం పోకని సజీవమూర్తులు, చైతన్య స్రవంతులు.

విద్యుల్లతలాగా మన కండ్ల ఎదుట సంచరించే జీవమూర్తి వరూధిని. గొప్ప సంస్కారపతి. కులానికి వేళ్ళ ఐనా మనోవాక్కాయాలతో ప్రపరుణ్ణి వాంఛించింది. దనం కోసం ప్రపరుణ్ణి ప్రేమించలేదు. లేని ప్రేమను నటించలేదు. మనసు లోని కోరికను మర్యం లేకుండా ప్రకటించింది. ప్రపరుడంగీకరించలేదు.

కరతరాల కరుడుకట్టిన నైతిక కర్కశత్వానికి మారు పేరు ప్రవరుడు. ఆ కర్కశత్వమే వరూధినిని వంచించింది. ఐహిక సుఖాలు, భోగలాల సత్వం, స్వేచ్ఛా విశృంఖలత్వం, సంప్రదాయపు సంకెళ్ళ సడలింపు ఒక వైపు, సనాతనాచార పరమజ్ఞత్వం, కరుడుకట్టిన నైతిక కర్కశత్వం మరొకవైపు - పీడిత నిరంతరం జరుగుతున్న సంఘర్షణమే వరూధిని ప్రవరుల సంభాషణా సారాంశంగా దూషిద్దుకున్నదని విమర్శకుల అభిప్రాయం. అంతేకాదు వరూధిని వాదనా పటిమ ఈనాటి వక్రీకృత ఓనమాలు నేర్పుతుంది అన్నాడొక విమర్శకుడు.

తెలుగు సాహిత్యంలో వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకున్న పాత్ర సత్యభామ. భాగవత సత్య సామాన్య పాఠకుల అనుభవాలకూ అనుభూతులకూ అతీతమైన ఒక అదర్శ మూర్తి. లోక కళ్యాణం కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పతితోకలిసి యుద్ధించేసిన వీరనారీ మణి. ముక్కుతిమ్మన తీర్చిదిద్దిన “ముద్దుల సత్య” తెలుగు వారింటి గడుసరి కోడలు. ఆత్మాభిమానం పేరుతో అడుగుడుగునా అలక పాస్సులు ఎక్కే అతివలకు అక్కగా రీమే. అంతేకాదు సాటిస్త్రీలవల్ల అసూయాద్వేషాల్ని వెళ్ళగక్కే వనితలకిమే వారసు రాలు. కయ్యానికి కాలుదువ్వే గయ్యాకులకిమే గురువు. ఈర్ష్య, అహయ, అహంకారం ఆత్మాభిమానం, పట్టుదల రూపు గొన్న ప్రబంధ సత్య సాధారణ మానుష మూర్తి. భర్తను ఎడమ కాలితో తన్నడమేకాదు, నాడునికి అమ్మజూపి అనుకునే ఎవరుపెట్ట జూచింది. నిజానికి మానవ స్వభావం పాక్రిల్లో ఎంతగా అచ్చొత్తిస్తే అంతగా పాఠకులకు చేరువౌతాయి. కనుకనే భాగవత సత్యకంఠే ప్రబంధ సత్య సహృదయుల ఊపిరిలో ఊపిరిగా ఇప్పటికీ జీవిస్తున్నది.

తెనాలి రామలింగ కవి గంటం నుండి వెలువడి సాహితీవేత్తల, సహృదయుల కంఠాల్లో అనుక్షణం ధ్వనిస్తున్న ఏకైకపాత్ర నిగమశర్మ అక్క. ఈ పేరులేని పెద్దింటి పేరిటాలు ఈనాటికీ సంపన్న వైదిక బ్రాహ్మణ కుటుంబాలలో జీవించి వుంది. ఈమె హుందాతనం, కార్య నిర్వహణ సామర్థ్యం, సమయస్ఫూర్తి, బైచిత్కపు వాక్సరళి, పుట్టింటి పేరు ప్రతిష్ఠలకై ఆరాటం—పిటర్సింటిలో ఆంధ్ర ఆడబడచల కిమే అదర్శం.

మానవ స్వభావాల్ని, చేష్టల్ని పుణికి పుచ్చుకున్న ఆడవత్తి పాత్రల్ని కూడా ప్రబంధాలు సృష్టించాయి. ఇందులో ముఖ్యంగా హంసలు, చింతలు చోటు చేసు కున్నాయి. ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నంలోని ఆడహంసి కేవలం ఒక అబలకాదు. అఘటన పుట్టినా సామర్థ్యం, పాండిత్యం, సమయస్ఫూర్తి, దురాలోచన — ఇవి రూపుగొన్న ఈ హంస మానవ పాత్రలకే అదర్శప్రాయంగా నిలిచింది. ఈ విధంగా ఎన్నో సజీవ పాత్రల్ని ఈ యుగం సృష్టించినా, యుగధర్మపు ఉరవడిని తట్టుకొని ఎదురీడినవి కొన్ని మాత్రమే.

రామాయణ, భారత భాగవత శ్రోతలు అతిసామాన్య సగటు మానవులు, పాప
రులు, జీవిత సంఘర్షణలు, బిన్నవ్యక్తుల మధ్యగల వై విచారాలు, సామాజిక ధార్మిక
జీవిత పరమార్థాలు—ఇవి రూపుగొన్న భారతాదుల్ని వారు బహుశ్రద్ధగా పొరాజీకుడి
ముఖతః ఆలకించి ఆనందించి అదు డీవితాంతో పోల్చుకొని డిరద చెందుతారు, కను
కనే అవి మానవ చరిత్రలో ఒక భాగంగా జీర్ణించుకొని పోయాయి. కాగా ప్రబంధ
శ్రోతలు సంపన్నులైన రసీకులు. సంఘంలో వీరి సంఖ్య చాల స్వల్పం. ఈ విగ్గానికి
కావ్యం రసానంద హేతువు. సామాజిక సమస్యల్ని, విత్యజీవిత సంఘర్షణల్ని వీరు
సహించలేదు. కనుకనే పలాయన వాదాన్ని ప్రతిపాదించే ఈ ప్రబంధాలు, రసానం
దాన్ని పొందుతూ చిత్ర కవిత్వాల, బంధకవిత్వాల కనరత్తుల మైకంలో మునిగి మైమ
రపడానికి తప్ప, అంతరంగ ప్రక్షాళనకు అర్హాలు కాకుండా పోయాయి.

వీడి ఏమైనా మనం ఆశాజీవులం. జడత్వంలోనుంచే చైతన్యం పుట్టుకొస్తుంది.
జడతకు ప్రతిరూపమైన పర్వతాల్లోనే చైతన్య స్రవంతులు ఉద్భవిస్తాయి. ఆ స్రవంతే
పరవళ్లు తొక్కుతూ ప్రవహించి స్తర్ధి నముద్రంలో కలుస్తుంది. తిరిగి ఆ సముద్రపు
నీరే పర్వరూపంలో ఆ స్రవంతికి ప్రాణం పోస్తుంది. ఇవోక విరంతర విషమవలయం.
ఈ ప్రకృతి నైజాన్నే యుగయుగాల సాహిత్య సామాజిక చరిత్రలకు అన్వయించ
వచ్చు. సాహితీ జడత్వం—సాహితీ చైతన్యం-తిరిగి జడత్వం - చైతన్యం-ఇవి ఒక
జాతియొక్క పురోగమన మార్గంలో వెలుగుసీదల్లాగా వెంటాడుతూనే ఉంటాయి.
ఇంకా పరిశోధిస్తే యుగాల సాహిత్య చరిత్రలో “ప్రబంధముగం” కూడా స్త్రీయొక్క
సాంఘిక నైతిక విలువలకు వెలగట్టి సాక్ష్యం చెప్పుతుందని పరిశోధనలవల్ల మనం
పరిశీలించగలం.

(హైద్రాబాద్ లో జరిగిన ఆంధ్ర రచయిత్రుల మహాసభలో)

ఆ ధా ర గ్రం థా లు

- 1) ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము — పింగళి సూరన్న
- 2) తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం — వెల్చేరు నారాయణరావు
- 3) రామాయణ విషవృక్ష పీఠిక — రంగనాయకమ్మ
- 4) కవికోకిల గ్రంథావళి — వ్యాసములు సంపుటం 4

దువ్వూరి రామిరెడ్డి వ్యాసావళి-ఒక సమీక్ష

దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు ఒక కవిగా, నాటకకర్తగానేకాక, ఒక గొప్ప విమర్శకుడుగాకూడా ప్రసిద్ధిపొందారు. కళ, ఉపయిని, రెడ్డివాణి, భారతి లాంటి పత్రికల ద్వారా రేడియో ఉపన్యాసాల ద్వారా ప్రాచీన నవ్య సాహిత్య సౌరభాలను సహృదయులచేత ఆప్రూణింప చేశారు. వారి భావాంబర వీధిలో విరిసిన హరివిల్లే సారస్వత వ్యాసావళి. ఒక కవిగా, లాక్షణికుడుగా, నాటకకర్తగా, చిత్రకారుడిగా, అభినవాంధ్ర సాహిత్యాభిమానిగా తన స్వానుభవాల్ని కాచి, వడకట్టి, ఘనీభవించేసి రసగుళికలుగా సిద్ధంచేసి ఈ వ్యాసాల రూపంలో ఆంధ్ర సారక లోకానికి అందించారు. ఆల్లసాని పెద్దన మొదలు ఆధునిక సాహిత్యం దాకా వివిధ కోణాలలో దర్శించి పాఠకలోకానికి పరిచయం చేశారు.

రామిరెడ్డిగారికి తిక్కన భారతమన్నా పెద్దన మనుచరిత్రన్నామక్కువ ఎక్కువని తోస్తుంది. సామాన్య ప్రబంధ స్థాయి నుంచి మను చరిత్రను మింటికెత్తి పెద్దనను నమకాలిన భావ ప్రతినిధిగా ప్రతిపాదించారు. నిర్మాణాత్మకమైన భావ చిత్రణాకౌశలానికి మను చరిత్రనే మచ్చుతునకగా ఉదహరిస్తూ రసికుల్ని రంజింపజేయగల ఒక ప్రబంధాని కుండవలసిన వస్తు నిర్మాణ సామర్థ్యాది అంశాలన్నింటిని విశ్లేషించి చూపా రీయన.

చందస్సుపట్ల వీరికి అమితమైన ఆదరముంది. “గానలయా నమ్మేళనమువలనఁ గలుగు శ్రుతి మనోహరత్వమును, భావ వైరక శక్తియు చందమునందుగలవు. చందస్సు కేవలము మానవ నిర్మితమగు కృత్రిమ శాస్త్రముగాదు. ఇందుకు ప్రకృతి యందే బీజములు గలవు” అంటూ చందస్సులేవి పవ్యాన్ని ఉప్పులేవి చప్పిడి కూరతో సమానంగా భావించా రీయన. చందస్సులో లయ వుడుతుంది. లయవల్ల చందస్సు జన్మిస్తుంది. ప్రకృతే లయ బద్ధమైంది. కనుక ఈ ఛందోనియమం అస్వాభావికమేమీ కాదు అంటారీయన.

కవితా ప్లేచ్ఛను గూర్చి రెడ్డిగారికి కొన్ని నిర్దుష్టమైన అభిప్రాయాలున్నాయి. విశ్వంఖలత్వంవేరు. స్వాతంత్ర్యం వేరు, నయాగరా ప్రవాహపాతం లాంటి విశ్వంఖ

అశ్వన్ని నియమ బద్ధంచేస్తే అది స్వాతంత్ర్యంగా సాక్షాత్కరస్తుంది అంటారీయన.
 “శాసనములకంటే స్వయమారోపితములగు నీతులే మనుష్య సంఘమును పాలించు
 చుండును. విరుద్ధ శాసనములకు లొంగి యుండుట దాన్యమైనను స్వయంతృత నియమ
 మునకు వశనర్తయై యుండుట స్వాతంత్ర్యమనబడును” అంటూ స్వేచ్ఛను నియమబద్ధం
 చేస్తూ నిర్వహించినవారు రెడ్డిగారు.

జాతీయ గౌరవం, జాతీయ వ్యక్తిత్వంపట్ల వీరికి అచంచలమైన విశ్వాసముంది.
 ప్రపంచ యుద్ధాల కారణంగా పాశ్చాత్య చేశాల్లో బాధ చూపిన విపరీత కళా వాపర్యం
 యొక్క ప్రతిద్వంద్వ మన దేశంలో వినిపించినా అవి తాత్కాలికమైనవి. మన
 కవిత్వం సర్వకాలీన మైనంతవరకు, కవితా మూలసూత్రాలకు ఎలాంటి చలనంలేదు.
 తెలుగుజాతి పరాయిదీ శాసంతవరకు, తెలుగువారి హృదయంలో రసజ్ఞత సమీప
 నంతవరకు, తెలుగువారి సాంఘిక జీవన ప్రవాహానికి గట్టుగా అంద్ర మహాభూత,
 భాగవత రామాయణాలు జీవించి ఉన్నంతదాకా తెలుగు సాహిత్యానికి చలనంలేదు
 అంటారీయన.

ఈయన దృష్టిలో నవ్యత అన్న శబ్దం కేవలం అధునికతా వాచికాదు. అది
 సంబంధ వాచి మాత్రమే. మార్పును కోరడం మానవ సహజం. ఈ మార్పు
 ఏకాలానికై నా వి దేశానికై నా వర్తస్తుంది. నవ్యతకు నేటి కవితే నాంది పలికిందను
 కోవడం చారిత్రక దృష్టి లోపించడం వల్లనే. తనకు పూర్వం వ్రాయబడ్డ రచనలపై
 మనస్సు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు కవుల కలం కొత్తదాదల్ని వెదుక్కోవడం
 చారిత్రక సత్యం. అధునికత భావస్ఫూర్తికి, భాషా స్ఫూర్తికి కొంత వరకు ప్రాచీన
 సాహిత్యమే మూలం, ధనం అన్న సత్యాన్ని వీరు సహ్యారు. అంత మాత్రంచేత
 అధునిక కవిత్వాన్ని ఈనడించలేదు. వల్లకిలలో ప్రభువుల ప్రక్కనచేరి ఆడంబరా
 లతో డిరేగిన ఒకనాటి కవితా కవ్యకు చేయూతవిచ్చి దింపి సామాన్య మానవుడి
 హృదయరాజీగా, వలపులవాణిగా నిరాడంబర మూర్తిగా ప్రతిష్ఠింపజేసిన నవ్యకవిని
 అభినందించారు.

మంచి చెడు అన్నవి వస్తుగతమేకాని కాలగతంకావు అంటారీయన. వారి
 మాటల్లోనే చెప్పాలంటే “ఈ కాలమున వ్రాయబడు సదంతయు చేత్రయని తృణీక
 రించుట యెంత అసమంజసమో ఈనాటి రచనలన్నియుమహోత్కృష్టములని ప్రశంసించుట
 కూడా అంత అవిచారమూలకమే. బాగోగులు ఒక వర్తమాన కాలమునకే
 సంబంధించినవికావు.

చెత్త వ్రాసినవారు పూర్వము కూడా కలరు. అయితే ఆ చెత్తకును
 మనకును మూరుల కొలది సంవత్సరముల అంతరమున్నది. కావున ఆ చెత్తయంతయు
 క్రుశ్మి కాల ప్రవాహమున కొట్టుకొనిపోయి అంతస్సారముగల యే కొన్ని కావ్యముతో,

నిలిచినది. ప్రతిభావంతులగు కవులు ఏ కాలమందైన నుందురు. అయితే వారి మార్గములు భిన్నములుగ నుండవచ్చును” అంటూనే భావసామ్యత లేని ఈనాటి కొందరు కవులవట్ల ఎందుకో అత్యంతమైన కఠిన దనాన్ని స్రవరించారని చెప్పక తప్పదు. భావ కవిత్వంపై పనికట్టుకొని దండయాత్రచేసి “అహంభావ కవి”నని ప్రకటించుకున్న పూర్తి ఓడిలు రాగాలలో ఈయనకు అపస్వరాలు ధ్వనించాయి. యౌవన ప్రాయస్థాన సమయంలో కామోద్రేక్తుడైన యువకుని ఉన్నతప్రలాపాలుగా స్ఫురించా యాయనకు. భావ కవిత్వంలో మరీభవించిన జడత్యాగి ధ్వంసం చేయడానికి మీటిన ఫిడెలురాగాలు రెడ్డిగారికి విశృంఖల విహారంగా తోచాయి. నిజానికి సమాజంలో వచ్చే మార్పులు కవిత్వంలో కనిపించక తప్పవు కవిత్వం మారినప్పుడు దాని రచన సూత్రాలూ విధానాలు మారక తప్పవుకదా! ఈ మార్పుని విస్మరించి గత కవిత్వపు ప్రమాదాలతోనే కవిత్వాన్ని కొలవడం ప్రారంభిస్తే మార్పు కర్థం ఏముంది? ఏదీ ఏమైనా బహుశః భావాలలో తరాల అంతరాలు సృష్టించిన అగాధమే రెడ్డిగారి అనపానానికి కారణమేమో!

దువ్వూరి ప్రకృతి పూజారి. ప్రకృతిలోని ప్రతీ అణువు కవులకు చైతన్యవంతంగా గోచరిస్తుంది అంటా రీయన. ఎట్టుని సూర్యభింబాన్ని రోష విషణ్ణ కషాయదీ భిక్షులతో పోల్చినా, ఎదకు పుట్టిన ఎట్టుని పుండుగా ఉత్తేజింపినా, అవి మానవ చర్యలకు భిత్తికలుగా ఏర్పడి కావ్యవర్ణనంలో కలిసిపోయినప్పుడే మరింత సుందరంగా భాసిస్తాయి.

వీరు కావ్య విమర్శతో తృప్తి చెందక నాటక విమర్శకుకూడా పూను కున్నారు. సంఘ సంస్కరణ మనే పేరుతో బూతు విషయాలను, అనభ్యుక్తరమైన అంశాలను సంభాషణల్లో దూర్చి ప్రేక్షకులకు జాగుప్సను కలిగించే పద్ధతిని వీరు కొంత కఠినంగానే విమర్శించారు. సమకాలీన నాటక రంగంలోని కాలాఘ్యాన్ని ఒక నాటక కర్తగానేకాక, ఒక సామాజికుడిగా పరిశీలించి కొన్ని సూచనల్ని అందించి అుద్ర నాటక రంగానికొక ఔచిత్యగౌరవాన్ని అపాదించారు. వారిచ్చిన సలహాలివి.

1. సమకాలీన ప్రజాభావాశ్శం యొక్క అశిక్షితమైన అభిరుచి అడుగులకు మడుగులో త్రే కీర్తి ప్రలోభం నుండి నాటక కర్తలు తప్పించుకోవాలి.

2. రోతను, సిగ్గును పుట్టించే సంభాషణలు ప్రకటించితానప్పుటికి పరిహరించాలి.

3. వ్యాపార దృష్టిని విడిచిపెట్టాలి.

4. నాటక శరీర నిర్మాణంలో అంగాను గుడ్డాన్ని పాదించాలి.

5. కొండవీటి చేంతాడు లాంటి స్వగళాల్ని పరిహరించాలి.

6. దేశకాల పాత్ర విరుద్ధమైనప్పటికీ పురాతన వస్తువుకు అదునికవానస తగిలించాలనే బలహీనత నుండి బయట పడాలి.

7. వద్య ప్రలోభాన్ని, పునరుక్తి దోషాన్ని పరిహరించాలి.

8. పాత్రోచిత భాషను ప్రయోగించాలి.

9. సంగీతాన్ని అభినయానికి కేవలం ఔపచారికంగా పొందుపరచాలి.

10. పాత్రోచితమైన ఆహార్యాన్ని పాటించాలి.

11. నాటకోచితమైన రంగాలంకరణంపై శ్రద్ధ చూపాలి.

12. నాటక ప్రయోగంలో రాశికంటే వాళ్ళపై దృష్టిని ప్రసరింపజేయాలి.

అప్పుడే నాటక రంగం రక్తి కడుతుందని రెడ్డిగారి అభిప్రాయం.

ఆ ధా ర ం :

కవికోకిల గ్రంథావళి — వ్యాసములు 4.

“గత 20 సంవత్సరాల వ్యాసం”

అధునిక యుగంలో ఆంధ్ర సారస్వత క్షేత్రంలో ఎందరో మేధావులు, పండితులు, పరిశీలనాదక్షులు, వాద విపులులు, భావుకులు వివిధ సాహిత్యప్రక్రియల్ని పంటగా పండిస్తున్నారు. ఈ అధునిక ప్రక్రియాదృష్టి, దృక్పథం, ఉద్యమం అన్నవి కొంతవరకు పాశ్చాత్య సంస్కరణ ఫలితం అని చాలా మంది అంగీకరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సాహిత్య ప్రక్రియలన్నింటిలోనూ వ్యాసం ప్రాచీనమైనదీ విశిష్టమైనదీ అని చెప్పొచ్చు. వ్యాసం అంటే “ఏదేని ఒక విషయమును విరివిగా వ్రాయుట” అని నిఘంటువులు చెప్పుతున్నాయి. (శబ్దరత్నాకరం)

మన సాహిత్యంలోనే ఈ వ్యాసానికి మూల వీజాలున్నాయని విమర్శకులు, చారిత్రకులు విరూపింపడానికి ప్రయత్నించారు. వివిధ విషయాల్ని సిద్ధాంతీకరించే పాశ్చాత్యులు, శాస్త్రాధ్యాయులు, వీటితో పేర్పర్చ క్రోడ వ్రతాలు ఒక విధంగా వ్యాసరూపాలే అని సిద్ధాంతీకరించారు. విషయ వివేదన, ప్రతిపాదన, వివరణ, ఉపసంహారం వంటి నేటి వ్యాస యాసమంతా ఆక్రొచ వక్రాలలో కనిపిస్తుందని విమర్శకులు నిరూపించారు. వీరి రూపంలో ఉన్న ఈ వ్యాసం పాశ్చాత్య భాషా ప్రభావంతో శాఖోపశాఖలుగా అభివృద్ధిపొంది నేటివ్యాసరూపాన్ని ధరించిందనడంలో అనుమానం అటుమాత్రంలేదు.

ప్రపంచంలో మొట్ట మొదటిసారిగా ఈ వ్యాస ప్రక్రియ ఫ్రెంచిభాషలో రూపొందింది. దీనికి ప్రయత్నం, కృషి అన్న అర్థాల్నిచ్చే “Essay” అన్న పేరుంది. 16 వ శతాబ్దంలో ఉన్న ఫ్రెంచి రచయిత “మాంచేన్” దీనికి పేరు కల్పించాడు. ఈయన తొలి వ్యాసం 1571 లో వెలువడింది. అదే పేరును అంగ్ల రచయిత ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ తీసుకుని అంగ్ల సాహిత్యంలో ఈ ప్రక్రియను ప్రవేశ పెట్టాడు.

18 వ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధంలో తక్కిన అధునిక ప్రక్రియలన్నిటికన్నా ముందుగా తెలుగులో రూపురేఖలు దిద్దుకున్న వ్యాసం ఈనాడు శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిల్లి చాలా ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతున్నది. అధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో అనేక ప్రక్రియలకు శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీ పీఠేశలింగం పంతులుగారు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టే కాలానికి

పూర్వమే “ప్రమేయం” “సంగ్రహం” అన్న పేర్లతో ఈ ప్రక్రియ ప్రచారంలో ఉన్నట్లు ఉదాహరణ లున్నాయి. వంతులుగారి కాలానికి ఉపవ్యాసం అన్నపదం వ్యాసానికి వర్ణనపదంగా కూడా ఉపయోగింపబడింది. 1852 వ సంవత్సరం నాటి బ్రౌన్స్ ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువులో ‘వ్యాసము’ అంటే ఇలా ఉంది.

Essay :- n. s(odd) is Commonly called in Madras వ్యాసము.

Essayist :- n. s, “he who makes an attempt who writes an Essay, an author, ప్రయత్నము చేసేవాడు, in Madras Commonly called వ్యాసము వ్రాసేవాడు, గ్రంథకర్త” C.P. Brown’s English-Telugu Dictionary, Suppliment P P. 380 (1852) అంటే 1852 నాటికి వ్యాసం అన్న పదం ప్రచారంలో ఉందని మనకు తెలుస్తుంది.

కాలంతోపాటు ఏ ప్రక్రియైనా పరిణామాలకు లోబడి తప్పదు. తదితర ప్రక్రియల్లాగానే వ్యాస ప్రక్రియలో గూడా మార్పుని స్పష్టంగా చూడొచ్చు. పూర్వ వ్యాసానికి, ఈనాటి వ్యాసానికిగల అంతరాన్ని పరిశీలిస్తే బోధపడుతుంది.

పూర్వ వ్యాసం

“సుఖమున్ను సంతోషమున్ను వివాహ స్థితినిన్నిబొందే హక్కు భగవంతుడు శ్రీ పురుష జాతులకు సమానముగానే కలుగజేసియున్నాడు. గనుక తప్పితమేమీలేసిది అటువంటి హక్కువల్ల నుంచి శ్రీ జాతిలో కొందరిని తప్పింపదమునకు ఎవరికిన్ని న్యాయము ఉన్నట్లు ఎంచేవల్ల లేదు.” (సామినేని ముద్దు వరసింహనాయని వారి హిత సూచని పు-223 (1862).

ఆధునిక వ్యాసం

“సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి వియోగమేకాని వైధవ్యంలేదు. ప్రతి శ్రీ చెల్లెలో, అక్కో, కోడలో, అత్తో, అమ్మో, అందరూ నిత్య సువాసినరే-మొగళ్ళకులేని వైధవ్యం ఆడాళ్ళకు లేదు- ఉండకూడదు. డబ్బెట్టి అడవిల్ల మొగుడ్ని కొనుక్కుని వాడికి ఆ రాస్కెల్ కి చెప్పు జోడు దగ్గర్నుంచి తన తండ్రి సొమ్ము వచ్చినెత్తురు కర్నూ పెట్టింది ఆ మొగుడితో సుఖంగా సంసారం చేయాలనుకుంటుంది. విజమే! వచ్చినెత్తురు తాగే మగాళ్ళతో డబ్బెట్టికొనుక్కున్న సుఖసారం సంసారం. ఆ సంసారంలో మిథ్యా సుఖాన్ని విజవనుకొని ఆడాళ్ళు గానుగెద్దుల్లా కాపురాలు సాగిస్తుంటారు” (పురాణం సీత-ఇల్లాలి ముచ్చట్లు)

భాషలోనూ, భావ శీత్రతలోనూ, ఆవేశంలోనూ, పైరెండు వ్యాస భాగాలలో ఎంత అంతరముందో పరిశీలకులకు తెలుస్తుంది.

కాలం పురోగమిస్తున్నది. కాలంతోపాటు వ్యాస ప్రక్రియలో వై విభ్యంపెరుగుతున్నది. వస్తు వై విధ్యంలో ఈనాటి వ్యాసం ఊపిరి పోసుకుంటున్నది. ఈనాడు సాహిత్య వ్యాసాలున్నాయి. సంస్కృతీ చరిత్ర వ్యాసాలున్నాయి, భాషా చరిత్ర వ్యాసాలున్నాయి. వైజ్ఞానిక విషయ వ్యాసాలు, వివాద వ్యాసాలు, పత్రికా వ్యాసాలు. సాంఘిక వ్యాసాలు — విజానికి వ్యాసానికర్హంకాని విషయమంటూ ఈనాడు లేదు. నాటి నన్నయ మొదలు నేటి నగ్నముని దాకా వడచిన ఉద్యమాల చరిత్రలో ఊపిరి పోసుకుంటున్న ఈ వ్యాసం ఒక విరాట్స్వరూపాన్ని ధరించి మన ముందు నిలుచున్నది.

ఈ వ్యాసాలన్నింటిని రెండు భాగాలుగా విమర్శకులు విభజించారు. సృజన దృక్పథంతో ఒప్పేని - విమర్శనాత్మకమైనది. సృజన వ్యాసం హృదయ ప్రధానం. విమర్శ వ్యాసం బుద్ధి ప్రధానం. మొదటిది ఆవేశాది హాస్తిక గుణాల్ని వ్యక్తం చేస్తూ రచయిత వ్యక్తిత్వం నుంచి పుట్టుకొస్తుంది. రెండవది మనిషిలో ఆలోచనల్ని రేకెత్తిస్తూ విజ్ఞాన విస్తృతికి దోహదం చేస్తుంది. ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే మొదటిది ఆహా అనిపిస్తే రెండవది ఓహో అనిపిస్తుంది !

సృజన వ్యాసాన్ని సృష్టించిన షేదావుల్లో ప్రసిద్ధికెక్కినవారు చాలా మంది ఉన్నారు. చలం, శ్రీశ్రీ, నాగ్, ముని మాణిక్యం, కృష్ణశాస్త్రి, కొడవగంటి, పురాణం సీత, విద్వాన్ విశ్వం వంటి అనేకులతోపాటు విశ్వవిద్యాలయాలలో పనిచేసే షేదావులెందరో తమ సృజన శక్తిని సాహిత్య, సాంఘిక వ్యాసాలకు అంకితం చేస్తున్నారు. సమర్థ వ్యాసరచన కూడా క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతునేఉంది. విశ్వనాథ, ఖండవల్లి, రాళ్ళపల్లి, డా॥ దివాకర్ల, కాళూరి, కాళోజి, దేవులపల్లి రామానుజాచార్యుగారు, డా॥ బి. రామరాజు, డా॥ జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం, జ్వాలాముఖి—భిన్న భిన్న దృక్పథాలు, సిద్ధాంతాలు, ఆలోచనలు, అభిరుచులతో వ్యాసం మరోజన్మ ఎత్తింది.

స్త్రీలు వ్యాస రచన వ్యాసంగంలో అంతగా అభివృద్ధి సాధించలేదనే చెప్పాలి. స్త్రీ హృదయం శాస్త్రం కంటే సాహిత్యంవైపు, అందునా సృజన సాహిత్యంవైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపడం సహజం. కనుక స్త్రీల సృష్టి సృజనాత్మకంగానే కనిపిస్తుంది. నవల, కథ మొదలైన ప్రక్రియల్లో పురుషులకంటే స్త్రీలే పైచేయిగాఉన్నట్లు ఈనాడు కొల్లెలుగా వచ్చే కథానికలు వవలలే సాక్ష్యం. పరిశోధనాత్మక వ్యాస రచన వల్ల చాలామంది రచయిత్రులు జంకును ప్రదర్శించడం కనిపిస్తుంది. ఉన్నత విద్యా వంతులైన కొందరు స్త్రీలు మాత్రమే ఈ ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారనడం సత్య దూరం కాదు. విజానికి ఈ వ్యాసరచనా నైపుణ్యం అంత సులభంగా అందరికీ అద్భేది కాదన్నది స్పష్టం. దీన్ని జీర్ణించుకోవడానికి తగినంత వచన రచనానుభవం, వద ప్రయోగపాటవం, విషయ విభాగ నైపుణ్యం, అన్నిటిని మించి వివిధ విషయ పరిజ్ఞానం చాలా అవసరం. సృజనాత్మక వ్యాసరచనలో సిద్ధహస్తులైన స్త్రీలు

కొందరున్నారు. శ్రీమతి ఇల్లిందుల సరస్వతీదేవి, తెన్నేటి హేమలత, శ్రీమతి కె. రామలక్ష్మి ఆరుద్ర, శ్రీమతి మాలతీ చందూర్‌లాంటి మహిళామణులు మరెందరో ఉన్నారు. సరస్వతీదేవి చూపిన వెలుగుదారుల్లో డా॥ లత “ఊహాగానపు” ప్రతి ధ్వనులు జాతి ఊపిరి ఓన్నంతకాలం వినిపిస్తున్నే ఉంటాయి. శ్రీమతి కె. రామలక్ష్మి గారు విషయాన్ని విశ్లేషించి చూపడంలో సిద్ధహస్తులు. ఈమె వ్యాసాలు శ్రీల జీవితా విశి దారి చూపగల దీపశకలు. మాలతీ చందూర్ వ్యాసాలు చదివిన వారికి ఆమెకు ఉన్న వివిధ విషయ పరిజ్ఞానం విర్యయాన్ని కలిగింపక మానదు.

సాహిత్య రంగంలో, పరిశోధనాత్మకరంగంలో ప్రసిద్ధి పొందిన, పొందుతున్న పడతులు వలువురున్నారు.

డా॥ ఊటుకూరు లక్ష్మీకాంతమ్మగారు, డా॥ నాయని కృష్ణకుమారిగారు, డా॥ యశోదారెడ్డిగారు — వీరేకాక వివిధ కళాశాలల్లో పనిచేసే అధ్యాపకురాండ్రు పరిశోధనా వ్యాసాలపై దృష్టి ప్రసరింపజేయడం ప్రశంసనీయం.

సృజనాత్మక వ్యాసమైతేనేమి, విమర్శనాత్మక వ్యాసమైతేనేమి-దీర్ఘ సమాస రచన - డుజీల పదప్రయోగం - ఈ జాత్యం చాలామంది రచయితలను, పండితుల్ని వట్టి పీడిస్తున్నది. శోచనీయమైన విషయమేమిటంటే ముప్పాళ్ళ రంగనాయకమ్మగారు, వాసిరెడ్డి సీతాదేవిగార్ల నవలలపై వచ్చే విమర్శ వ్యాసాలు కూడా కొన్ని గ్రాంథిక భాషలో రచింపబడ్డాయి. ఈనాటి పాఠకులు శబ్దాదంబరాన్ని గాని, భావ క్లిష్టతను గాని నహించరు. ఆ దీర్ఘ సమాసాల ముక్కు విప్పతూ పోయే తీరికగాని ఓపికగాని వారికి లేదు. వారికి భాషగాని, భావంగాని సూటిగా హృదయానికి తాకాలి. అప్పుడేవారు వ్యాసాన్ని ఆదరిస్తారు.

ఇకపోతే వాదోపవాద వ్యాసాలున్నాయి. ఇవి భాషాప్రాతిపదికపైన, సాహిత్య ప్రాతిపదికపైన పాగుతూ ఉంటాయి. ఈ వాగ్యుద్ధాలకు మాన, పక్ష, వారపత్రికలు రంగస్థలాలు. అద్దుమెడు నల్లనివాడా? తెల్లనివాడా?, అరసున్నా ఆ ప్రక్కనఉండాలా? ఈప్రక్కన ఉండాలా? ఫలనా పదంలో విభక్తిరోపించాలా లేదా? ఫలనాపదం కళా? దృతప్రకృతికమా? ఈవాదోపవాదాల్లో క్రమంగా వ్యక్తిగత కిత్తులు చోటుచేసుకోవడం కూడా అప్పుడప్పుడూ కద్దు. ఈ వాదోపవాదాలు మేధస్సును పదును పెట్టుకోవడానికి తప్ప సమాజానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి? ఈనాటి సమాజం వాయు వేగ మనోవేగలతో అన్నిరంగాల్లో పురోగమిస్తున్నది. మనం ఏ మాత్రం ఏమరుపాటు చూపించినా వెనుకబడితే వెనుకనోయే అన్నట్లుగా వెనుక పడిపోయే ప్రమాదముంది. ఈనాడు ఆర్థిక సాంఘిక రాజకీయ నైతిక సమస్యల హోరుగాలులు సమాజాన్ని ఉపైవలా ఊపేస్తున్నాయి. ఇంకా ఎన్నో సమస్యలు మానవుని మనుగడనే సవార

చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో అరసున్నాలు మానవుని ఆధాకలి తీరుస్తాయా ? విభక్తి చేశభక్తిని జాగృతం చేస్తుందా? ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. బాషా సాహిత్యాలు జాతి సంస్కృతికి జీవనాడి వంటివి, కాదనలేము. అయితే వాటిని ఆధునిక సామాజిక అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దగలిగితే వాటికి సార్థకత ఏర్పడుతుంది. ఒకవ్యాసం అనందాన్ని కలిగించినా, ఆలోచనల్ని ప్రేరేపించినా అది మాత్రం ఒకమనిషి చుట్టూ పరిమితులు ఉండాలి. సామాన్యుని వ్యక్తిత్వానికి ప్రాముఖ్యం ఏర్పడుతున్న ఈనాటి సారస్వత ప్రజాస్వామికంలో ఏ ప్రక్రియకైనా సామాన్య వ్యక్తే కేంద్ర స్థానం. కనుక వ్యాసం కూడా వ్యక్తిని సంఘటిల్లా అక్షరాలా పరికించాలి. అభ్యుదయ సామాజిక సిద్ధాంతాల నహాయంతో, సమాజంలోని వాస్తవ పరిస్థితిని విశ్లేషించి, సగటు మానవుని యొక్క తక్షణావసరాలని కనిపెట్టి సమాజ పురోగమనానికి బాటల్ని నిర్మించాలి. ఒకనాడు సంఘ సంస్కార దృక్పథమే వీరేశలింగం గురజాడవంటి వారిని చుహోన్నతమైన సాహిత్య సృష్టికి పురికొల్పింది. అభ్యుదయ సిద్ధాంతాలకు చారిత్రక దృష్టి-శాస్త్రీయ దృక్పథం -రెండూ రెండు కళ్ళ లాంటివి. అలాంటి సిద్ధాంతాలుప్రజల్లో వ్యాపించడానికి, మేదావి వర్గాలను ఆకర్షించడానికి ఈనాడు వ్యాసమే శరణ్యం. మేదావి వర్గానికే పరిమితమైన ఈ వ్యాసం సగటు మానవుని అవగాహనకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా రూపొందింది. అనవసరమైన ఆడంబరతని, దీర్ఘతని అరికట్టి, సరళతను సరసతను శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని తన స్వంతం చేసుకోవాలి.

ఒక మంచి వ్యాసానికి ధ్వనీ,మాధుర్యం తప్పని సరి. అది ధ్వని సమత్వంవల్ల సాధించబడుతుంది. పదాల సమతూకంవల్ల ఆ వాక్యానికి అందం సమకూరుతుంది. ఉదాహరణకు కృష్ణకావ్యిగారి వ్యాస భాగం చూద్దాం.

“అప్రతిహతమైన ఆయన బలమంతా ఆ మానవతలోనే ఉంది. ప్రబుద్ధమైన నవయుగ ప్రజాశక్తి అణువువంటి ఆ అర్చకమూర్తిలో ఇమిడి ఉండి క్రుద్ధ గౌతమి లాగ రుద్ర ప్రభంజనంలాగ, అటంకాలన్నింటిని తుడిచిపెట్టి సాగిపోయింది.

(కృష్ణకావ్యి వ్యాసావళి)

— ఇలాంటి వాక్యాలలో అక్కడక్కడా కొన్ని శక్తివంతమైన పదాలుంటాయి. అవి ఆ వాక్యాలకు జీవం పోస్తాయి.

చేప్పే పద్ధతిలో అందాన్ని, పమత్కారాన్ని సాధించడం కూడా ఒక ఉత్తమ వ్యాస లక్షణమే.

- 1) వ్యక్తికి కులమూ, మతమూ, వయస్సు ఉన్నాయి. జనానికి అవేమీలేవు. జనన మరణాలు కూడా లేవు - ఇది సాధారణ వాక్యం.

“వ్యక్తికి కులం వుంది. ప్రజకులేదు. వ్యక్తికి ఒక మతం ఉంది. జనానికిలేదు. వ్యక్తికి వయస్సుంది. మందికి లేదు. మందికి జనన మరణాలు లేవు”
(కృష్ణకాత్రి వ్యాసావళి)

2) పీఠేశలింగం మానవతావాదిగా బ్రతికాడు-సాధారణ వాక్యం.

“స్వర్గద్వారం అంటూ ఉంటే, అక్కడ ఓ ద్వారపాలకుడంటూ ఉంటే మొదటనే “మానవుణ్ణి” అని చెప్పి పీఠేశలింగం నమ్మకంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు.

3) తాను తలపెట్టిన కార్య సాఫల్యం కోసం పంతులుగారు నిరంతరం శ్రమించే వారు-సాధారణ వాక్యం.

“భయంకరమైన, తీవ్రమైన తీవ్రమైన ఆకారోత్సవంలో ఆమనకు మరణించడానికి తీరిక లేకపోయింది” -

చెప్పే పద్ధతినిబట్టి వాక్యం ఎలాంటి చమత్కారాన్ని, నజీవత్వాన్ని సాధించిందో పై వాక్యాలు విరూపిస్తున్నాయి.

కనుక ఒక ఉత్తమ వ్యాసానికుండవలసిన గుణాల్ని ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు.

- 1) చెప్పే విధానంలో ఒక నిలిక్షణత, అందం రూపొందించడం.
- 2) వాక్యంలో అక్కడక్కడా కొంత చమత్కారం సాధించడం.
- 3) వాక్యానికి జీవం పోసే శక్తివంతమైన పదజాలం వాడడం.
- 4) సరళమైన సరసమైన భాషను ప్రయోగించడం.
- 5) భావసారశ్యంపట్ల శ్రద్ధ చూపడం.
- 6) నిరర్థక పదజాలాన్ని పరిహరించి పదాల్లో పొదుపు పాటించడం.
- 7) సమతూకం గల పదజాలాన్ని వాడడం.
- 8) ధ్వనిమాధుర్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం.
- 9) వ్యాస ఉపక్రమణము, విషయ విభాగము, ఉపనంహారము ఒకక్రమంలో తీర్చిదిద్దబడడం.
- 10) దీర్ఘతని అరికట్టడం.

అప్పుడే వ్యానంలో రచయిత వ్యక్తిత్వం ప్రతిబింబిస్తుంది. పాఠకులకు అసక్తి పెరుగుతుంది.

ఆ ధా ర గ్రం థా లు

- 1) వీరేశలింగం — సమగ్ర పరిశీలన.
- 2) కృష్ణకౌత్తి వ్యాసావళి.
- 3) తెలుగు వ్యానంలో పరిజామాలు.

డా॥ కొలకలూరి ఇనాక్.

“రచయితృల నవలల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం”

“శాస్త్రము” అంటే ఒక విషయానికి సంబంధించిన విజ్ఞానరాశి అని చెప్పొచ్చు. అది వ్యవస్థీకృతమైన పరిశీలనవల్ల, అనుభవంవల్ల, విశ్లేషించడంవల్ల ఏకీకృతమైన మొత్తంగా రూపొందుతుంది. కనుక క్రమబద్ధమైన విజ్ఞాన సమ్మేళన దృష్టినే శాస్త్రీయ దృక్పథంగా శాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తారు.

సమాజ శాస్త్రంకూడా సాంఘిక సత్యాన్వేషణలో పై పద్ధతుల్నే అలంబిస్తుంది. సంఘటనకు కారణమైన సూత్రాల్ని కనుగొనడం, అనుభవంవల్ల వాటిని గ్రహించడం, సూత్రాల ద్వారా సంఘటనల అంతర్యాన్ని గ్రహించి, అటువంటి పరిణామానికి మూలమైన ప్రకృతి లక్షణాల ద్వారా వస్తువుల తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం-ఒక సమాజ శాస్త్ర పరిశీలకుని ధ్యేయమని మెర్సియర్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు సూచించాడు.

ఈ శాస్త్రీయ విధానం కొన్ని భాగాలుగా విభజించబడింది.

1] వీధైనా ఒక లక్ష్యన్ని సాధించాలి అంటే ఆ పనిని ప్రణాళికాబద్ధంగా యోచించి, ఆ సమస్యయొక్క స్వరూప స్వభావాన్ని పరిశీలించడంతోపాటు వానిలోని లోటు పాటను బాగా ఆకళింపు చేసుకోవాలి.

2] సమస్యను బాగా పరిశీలించిన తరువాత దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి.

3] అవగాహన అనంతరం ఆ సమస్యకు సంబంధించిన సంఘటనలలోని సత్యాన్ని, అంశాల్ని పేకరించి వాటిని వర్గీకరించి క్రోడీకరించాలి. ఈ విధానంవల్ల సమస్యల్ని ఒక గ్రమగతిలో అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది.

4] పేకరించిన అంశాల నుండి విషయాన్ని గ్రహించి కొన్ని నిర్ణయాల క్రింద వివరించడానికి ఈ వర్గీకరణ సహాయపడుతుంది. ఈ వివరణమే ఒక ఊహా నిర్ణయానికి పునాది ఏర్పరుస్తుంది.

6] పైవిధంగా రూపొందిన పరికల్పనను యదార్థ స్థితులలో నిరూపణం చేసి దాన్ని అంగీకరించడమో లేదా త్రోసి పుచ్చడమో జరుగుతుంది. దీనివల్ల సత్యాన్వేషణ సులభ సాధ్యమౌతుంది.

6] చివరగా, తేలివ సత్యాలను సరించి, ఇకముందు జరుగబోయే విషయాలను గురించి, వాటి స్థితిగతుల గురించి ఊహించి ఒక విర్ణయానికి రావచ్చు—ఒక సామాజిక శాస్త్రజ్ఞుని పరిశీలనా క్రమం పైవిధంగా ఉంటుంది.

అయితే సాహిత్యం సమాజంలో ఒక అంతర్భాగమనీ, ఆ సమాజానికి దేశ కాల పరిస్థితుల కనుగుణంగా సాహిత్యం ఆర్థం పడుతుందని మన మంగీరించినప్పుడు ఒక సామాజిక పరిశీలకుడు ఎప్పటికప్పుడు విగ్గు తేల్చిన సామాజిక సత్యాలను ఒక రచయిత కళాత్మకంగా రూపొందిస్తాడనడంలో విప్రతిపత్తి ఉండబోదు. తన రచనా శైలిచేత, శిల్పించేత భాషచేత ఆ సత్యాలను రసగుళికలుగా మార్చి మనచేత మింగి స్తాడు. అవసరమయితే ఆ సమస్యలకు పరిష్కారమార్గాల్ని కూడా సూచిస్తాడు. ఉత్తమ రచన యొక్క ధ్యేయం ఇదే.

ప్రస్తుతం రచయిత్రుల రచనల్లో శాస్త్రీయ దృక్పథం అన్న అంశం గురించి పరిశీలిద్దాం. ఆ పెలుగులో స్త్రీ రచనల్లో సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, నైతిక జీవన విధానంపట్ల వారి అవగాహన ఏ స్థాయిలో ఉందో పరిశీలించడమే ఈ ప్రసంగ వ్యాసం యొక్క ఉద్దేశం.

ఇది నవలల యుగం, నవలా యుగం కూడ. ఆధునిక మహిళలు భారత దేశ చరిత్రను తిరిగి రచిస్తారని అర్థ శతాబ్ది క్రిందటే గురజాడ ప్రకటించాడు. ఏ రంగంలోనూ అంతగా అసక్తి కనబరచని ఆధునిక మహిళ రచనా వ్యాసంగంలో అందునా నవలా రచనపై దాదాపు గుత్తాధిపత్యాన్ని ప్రకటించడం నిజంగా హర్ష బాయకమైన అంశం. తెలుగు నవలా పరిణామదశల్లో స్వాతంత్ర్యానంతర దశకు అత్యంత ప్రాముఖ్యముంది. స్వాతంత్ర్యానంతరం స్త్రీలలో అక్షరాస్యత పెరిగింది. తమ సమస్యల గురించి తాము ఆలోచించుకోగల చైతన్యత పెరగడంతో చాళి పద్దులు వ్రాయగలిగితే చాలు అన్న స్థాయి నుండి కలం పట్టి తమ భావాలకొక రూప కల్పన చేయగల స్థితికి ఎదగడం ప్రళంసనీయమైన విషయంగా మనం భావించాలి. అయితే రచయిత్రులపై రెండు అభియోగాలున్నాయి. ఈ రచయిత్రులు ఒక చేత్తో పకోడీలువేస్తూ మరో చేత్తో నవలలు వ్రాస్తున్నారన్నది ఒకటి. కొంత అక్షరజ్ఞానం అబ్బి, కాగితం, ఇంకు, కాస్త తీరిక ఉన్న రచయిత్రులు కార్టనారే తెరచి భారీ యెత్తున రాశి తప్ప వానిలేని నవలల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నారన్నది రెండవ అభియోగం. ఇది పూర్తిగా సత్యదూరమని చెప్పలేము. అంత మాత్రంచేత దాన్ని అందరికీ వర్తింప చేయడం కూడా భావ్యంకాదు.

ఈ దశాబ్ది కాలంలో వచ్చిన రచయిత్రుల రచనల్ని రెండు వర్గాలుగా విభజించొచ్చు. ఏ మాత్రం జీవితంపట్ల శాస్త్రీయ అవగాహన లేకుండా సమస్యలకు దూరంగా కాలక్షేపం కోసమో, వినోదం కోసమో ఉద్దిష్టమైనవి మొదటి రకం. ఇవి మానవ అనుభవ పరంపరను పై పైన మాత్రం స్పృశిస్తూ తాత్కాలికంగా జీవిత సమస్యల నుండి తప్పుకోవడానికి, మరిచిపోవడానికి అతి నేర్పుగా వ్రాయబడతాయి. ఇక రెండవ రకం. ఇవి మన జీవితం గురించిన అవగాహనను విస్తృతం చేసి అనుభవాల లోతుల్ని స్పృశిస్తూ నిశితంగా మన చేత ఆలోచింప చేస్తాయి. ఇందులో సమస్య — సంఘర్షణ — పరిష్కారం అనేవి రచయిత్రీ దృక్పథాన్ని బట్టి ఒక క్రమంలో తీర్చబడి ఉంటాయి.

ఈ నాడు నవలలు వివిధ సమస్యల్ని చిత్రిస్తున్నాయి. విరుద్యోగ సమస్య, ఒక మధ్య తరగతి లేదా క్రింది తరగతుల్లో చెలరేగే ఆర్థిక సంక్షోభం, గ్రామపెత్తం దార్ల నిరంకుశ ప్రవర్తనకు బలైపోతున్న పేద రైతాంగం ఒకవైపు- ఆకాశాన్నంటు తున్న ధరలకూ, చాలీ చాలని జీతాలకు సమస్యయం కువరక సతమతమౌతున్న నగటు ఉద్యోగి ఉదంతం — మరొకవైపు నల్ల బజారులో లక్షలకు లక్షలు లాభాలు గడిస్తూ దేశాన్ని దోచుకుంటున్న సంఘ విద్రోహక శక్తులు, సాంప్రదాయపు ఇనుప చట్రాలలో బంధింపబడి బాధపడుతున్న స్త్రీలు—ఉత్తమ ప్రమాణాలు గల రచనకు పై వన్నీ ముడి పదార్థాలు. కనుక ఒక సమస్యను సమస్యగా చిత్రింపడంవేరు. వాటి మౌలిక కారణాల్ని శోధించి ఆ సమస్యకు సజీవమైన అనుభవాలు ఆధారంగా పరిష్కార మార్గాల్ని సూచింపడంవేరు. ఎంతో అస్థిక, సాంఘిక, రాజకీయ పరిజ్ఞాన ముంచేనే కాని ఒక రచయిత్రీకి ఇది సాధ్యంకాదు. అలాంటి పరిజ్ఞానం కలిగడానికి రచయితలకున్న అవకాశాలు రచయిత్రులకు లేవన్న సత్యాన్ని కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి. దానితోడు కొందరికి వ్రాయడమే కాని చదివే ఓపిక ఉన్నట్లు కనిపించదు. అదే పనిగా చదివే వారికి వ్రాసే ఓపిక ఉండదు!

జీవితంపట్ల శాస్త్రీయ అవగాహనలేని కొన్ని నవలల్ని చదివితే కొన్ని విషయాలు మనకు బోధపడతాయి.

1. కష్టాలకూ, పూర్వజన్మ పాపాలకూ ముడిపెట్టే అవి చదవడం మన ఖర్మ అనిపించేటట్లుంటాయి. ఇలాంటి రచనలు జీవితంపట్ల ఉదాసీన వైఖరిని పెంపొందిస్తాయనడంలో అనుమానంలేదు.

2. సమస్యల పరిష్కారానికి భక్తిని అడ్డంగా పెట్టి, కథను అష్టవంకర్లు తిప్పి ఆ ఏడుకొండలవాడే నాచేత వ్రాయించాడని చివరకు నీళ్లు నమలడం.

3. కొన్ని నవలల్లో ధనికవర్గ జీవన విధానంపట్ల రచయిత్రుల మనసుల్లో పేరుకొని పోయిన మానసిక బానిసత్వం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

4. ప్రేమ — విరహం, ప్రేమ త్యాగం మొదలైన పెంటిమెంటుతో నిండినవి కొన్ని. ప్రేమ అన్నది జీవితంలో ఒక భాగమేననీ, ప్రేమే జీవితం కాదని గుర్తించకపోవడంవల్ల కలిగే పరిణామమిది.

5. సహనము, త్యాగము, మంచితనం అన్న ముసుగువేసి స్త్రీ పాత్రల్ని వ్యక్తిత్వం లేని మర దొమ్మలుగా సృష్టించి అదే శాంతియుత జీవనంగా ప్రచారం చేసే నవలలు కొన్ని. నిజానికి అలాంటి శాంతి నిజమైన శాంతికాదు. సృశాన శాంతి. చైతన్యం ఎప్పుడూ సంఘర్షణకు తావిస్తుంది. ఆ సంఘర్షణ నుండి పుట్టిన సమన్వయ మార్గమే పురోగతికి పునాదుల్ని ఏర్పరుస్తుందని చాలా మంది గ్రహించకపోవడంవల్ల ఇలాంటి నవలలు సృష్టించబడుతున్నాయి.

6. వాస్తవ చిత్రీకరణం అన్న పేరుతో అసందర్భపు వివరాలలోకి వెళ్ళి పేజీల సంఖ్య పెంచడం రచయిత్రుల అపరివక్ష్యతను సూచిస్తుంది. కదాల్చాన్ని దెబ్బతీసే ఈ వివరాలు రచయిత్రుల నవలల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.

ఉదాహరణకు :—“ప్రకాశ్ బ్రాద్లన్నే లేచి పళ్ళు తోముకున్నాడు, పెంటనే బాత్ రూమ్ లో దూరి నబ్బు రాసుకొని హాయిగా స్నానం చేశాడు. డ్రైనింగ్ పేజుల్ మీద అన్నం బొగలు కక్కుతోంది. భోజనానికి కూర్చున్నాడు. కమల వడ్డిస్తూంటే ఆవురావుమని భోంచేశాడు. బూట్లు వేసుకొని టకటకలాటించుకుంటూ ఆఫీసుకు వెళ్ళాడు.” నిజానికి బాత్ రూములో దూరినవాడు నబ్బు రాసుకొని స్నానం చేయక ఏం చేస్తాడు? ఆఫీసుకు వెళ్ళవలసినవాడు అన్నంతినక తప్పదుకదా!

7. చాలా మంది రచయిత్రుల నవలల్లో రాజకీయ అవగాహన దావాపు మృగ్యం. రాజకీయాలంటే అవేవో మనకు సంబంధించినవికావు అన్న తప్పుడు అభిప్రాయమే దీనికి కారణం కావచ్చు. నిజానికి ఈ నాడు మన చుట్టూ ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ రాజకీయ సమస్యలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. రాజకీయాలకు దూరంగా మడికట్టుకుని కూర్చోవడమంటే నిత్య జీవిత సమస్యల నుంచి పారిపోవడమన్నమాట మరువరాదు.

కనుక ఏనాడయితే రచయిత్రులు తమ వ్యక్తిగత విశ్వాసాలను సామాజిక విశ్వాసాలుగా వక్రీకరించడం మానుకుంటారో, ఏనాడయితే వ్యక్తుల వ్యక్తిగత సమస్యల్ని చిత్రించడం మానివేసి సమాజంలో ఆత్మధిక సంఖ్యాకులైన ప్రజల సమస్యల్నే నిజమైన సమస్యలుగా భావిస్తారో ఆనాడే ఉత్తమ నవలలు సృష్టించబడతాయి.

ఇకపోతే వాస్తవికతను స్రవించిందే కొన్ని రచనల్ని పరిశీలిద్దాం. వాస్తవిక దృష్టితో, సామాజిక స్పృహతో, శాస్త్రీయ అవగాహనతో మంచి రచనల్ని మనకు

అందిస్తున్న ప్రతిభావంతులైన రచయిత్రులూ ఉన్నారు. ఉపనిషత్తులు మొదలు ఉపగ్రహాలవరకూ, వేదాలు మొదలు వేమన శతకం వరకూ, రామాయణం మొదలు రాజకీయాల వరకూ కాచి వడబోసి పుక్కిట పట్టిన విజ్ఞాన ఖనులు రచయిత్రుల్లో లేకపోలేదు. కాని అలాంటి వారిని వేళ్ళమీద లెక్కపెట్టొచ్చు.

ఒకనాడు తన ఊహగానంతో ఆంధ్ర పాఠకుల్ని ఉద్రూతలూగించిన రచయిత్రి డా॥ తెన్నేటి హేమలత. అర్థ శతాధిక రచనల్నిచేసి “లత సాహిత్యం” అన్న పేరుతో ఒక సాహిత్య శాఖకే శ్రీకారం చుట్టిన గౌరవం ఈమెకు దక్కింది. అంతేకాదు విశ్వ విద్యాలయాల్లో ఈమె సాహిత్యం పరిశోధనాంశంగా పరిగణింపబడిందికూడ. ఈమె ఒక మానవతావాది. “మమత, మానవత, ప్రేమ, పాతివ్రత్యం ఆ యా కాలాల మానసిక స్పందన మాత్రమే — లేచిపోయిన మనిషిని, రాలిపోయిన పూవుని సానుభూతితో చూడడం మన కనిన ధర్మం అంటుందీమె. నేటి సమాజంలోని అమానుషత్వాన్ని పాఠకుల ముందుంచి, ఈ పరిస్థితికి కారణం ఎవరు? అన్న ప్రశ్న ద్వారా పాఠకుల్లో చైతన్యం సృష్టించి భావ విప్లవాన్ని రగిల్చి మానవత్వాన్ని జాగృతం చేయాలన్నదే ఆమె ఏకైక ధ్యేయం. అంతేకాదు అవినీతిని విప్లవంగా చాటి సాంప్రదాయం పేరిట సాగే మోఢాన్ని బహిర్గతంచేసి పాఠకుల్ని ప్రబోధించడం ఈమె లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది. ఈమె విషయంలో విప్లవమంటే భావ విప్లవమే. ఏ విప్లవమైనా ముందుగా భావంలో పుట్టేదే అంటారీమె. సాహిత్యంలో సంఘం యొక్క యధా స్వరూపాన్ని నిర్భయంగా చాటి తద్వారా పాఠకుల యొక్క అంతఃకరణాల్లో అత్యుష్ణైయాన్నికలిగించి సమాజాన్ని మార్చాలి అని ఈమె ఉద్దేశం. ఈ విషయంలో (John- dewey) యొక్క ప్రభావం ఈమెపై బాగా కనిపిస్తుంది. వ్యవస్థలో మార్పు తీసుకొనిరాగల ఒకే ఒక మార్గం మనస్థిర అంతఃకరణాన్ని నిర్మలం చేసుకోవడమే. ఇది సాధించగలిగినప్పుడు వ్యవస్థలో మార్పు దానంతటాదే వస్తుంది అంటారాయన.

ప్రాయిదే సిద్ధాంత చ్చా రులున్న శ్రీ పురుష సంబంధమైన విషయాలే చలం నవలల్లో కదావస్తువన్నది సువిదితమే. శ్రీ పురుష సంబంధాలలో స్వేచ్ఛ అవసరం, అందున అన్యతంత్రులూగా ఉన్న శ్రీకి స్వేచ్ఛ మరింత అవసరమని భావించి భావ విప్లవాత్మక రచనలుచేసిన చలం, ఈ స్వేచ్ఛకు అవరోధమైన ఏ సాంప్రదాయాన్నయినా ఏ వ్యవస్థనైనా వివాహవ్యవస్థనైనా సరే సమూలంగా నిర్మూలించాలనే చలానికి వారసురాలుగా లతను చాలామంది పరిగణిస్తారు. సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే చలం లాగా ఈమె తీవ్ర వాది కాదని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. దీపకళికలో అంటుంది “శ్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణ సహజం. ఆకర్షణ జ్వలిస్తున్న దీపకళిక లాంటిది. దాన్ని ఆర్పి వేస్తే ప్రపంచగమనమే ఆగిపోవచ్చు. విశృంఖలంగా పెంపొందించుకుంటే అందులో పది మనమే కాలిపోవచ్చు. ఈ ఒక్క ప్రకటన చాలు ఆమె తీవ్రవాది కాదని నిరూపిస్తుంది.

పించడానికి. “నావలలో అవసరమిందిన నెల ఉండదు. ఎచారీ పువ్వులులాంటి నవలలో మోతాదుకు మించి కనిపించినా ఆ చిత్రణ సందర్భోచితమే కాని పని కట్టుకుని కల్పించింది కాదు” అంటారీమె. “తిండిలేక కడుపు నింపుకోవడానికి వ్యభిచరించే స్త్రీని చూచి సానుభూతి చూపాలను. కాని విలాసం కోసం నాగరకతపేరుతో చేసే వ్యభిచారాన్ని నేను సహించను” అంటారీమె.

ఒక వ్యక్తిగా లతలోవున్న ఆవేశం, భావప్రకటనలో పొందే ఉద్వేగం ఆమె లోని రచయిత్రిని, కళాకారిణిని అధిగమించేటట్లు చేస్తున్నాయనీ, ఈ ఆవేశమే లతను పరస్పర వ్యతిరేక స్థితిలో ప్రతిపాదకురాలనే విమర్శకు గురి చేస్తున్నాయని విమర్శకుల అభిప్రాయం. స్త్రీలోని పరిత్రత పాతివ్రత్యం ఆమెను రక్షించి ఆమెను దేవతా స్వరూపిణిని చేస్తాయి అంటూనే మరొకచోట పాతివ్రత్యం అనేది స్త్రీకి ప్రతి బంధకం కాకూడదు అంటుంది. ఇలాంటి పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు మనకు అక్కడక్కడా కనిపించినా శక్తివంతమైన కలం లక్షది అని చెప్పక తప్పదు.

“శరీరంకంటె మనసు, సంఘంకంటె వ్యక్తి అధికుడు” అంటుందీమె. ఈ విధమైన వ్యక్తి అధివ్రత్యం కేవలం అశాస్త్రీయం, ఊహాజులం. సామాజిక శాస్త్రం ప్రకారం వ్యక్తి ఎప్పుడూ సంఘంకంటె అధికుడు కాదు. జీవన పరంపరలో ఒక వ్యక్తి మొదలు కాని తుది కాని కానేరడు. అతడు ఆ సంఘం అనే గొలుసులో ఒక పూస మాత్రమే. వ్యక్తి అధివ్రత్యం ఎప్పుడు కూడా దోపిడీ వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుంది. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను పెంచుతుంది. వ్యక్తియొక్క అంతఃకరణం అంత సులభంగా మారుతుందని నేననుకోను. ఒక అతీతమైన వ్యక్తికి అంటే “సూపర్ ఇంపోజిషన్”కు లోనయినప్పుడే మన స్వత్వం మారడానికవకాశముంది. కనుక హృదయ పరివర్తనలు అంతఃకరణ నిర్మలాలు కేవలం వ్యక్తిగతం. కనుక ఇవి మౌలికంగా సమాజాన్ని మార్చుగొనే ప్రశ్నా పోరాటాలకు ఏమాత్రం సహకరింపవు.

ఒక్కొక్కమారు ఈమె హేతుబద్ధకంగా కూడా ఆలోచిస్తుంది. “ప్రస్తుత సాంఘిక జీవనం ఆదరణ, ప్రేమ, మరుత-వీటిమీద ఆధారపడిలేదు. దీని వేర్లా, కొమ్మలా, కాండమూ అన్నీకూడా డబ్బుతోనే పెగిలిచిగిరిస్తున్నాయి” “ఇద్దరు భార్యల భర్త పవిత్రుడు. ఇద్దరు భర్తల భార్య పతిత. ఈలోకంలోని న్యాయ సూత్రాలు ఈ తీరుగా అమోఘించినయే” (సహరిక).

ఇకపోతే రాజకీయంగా శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని చాటి చెప్పిన నవల వాసిరెడ్డి సీతాదేవిగారి “మరీచిక” దీనిపై గతప్రభుత్వం తీసుకున్న నిషేధపు చర్య అటు మేదానివర్గంలోనూ, ఇటు సామాన్య పాఠకలోకంలోనూ గొప్ప సంచలనాన్ని, టెన్షన్ క్యాన్ని కలిగించింది. అంతకు పూర్వం మరీచిక పేరు వివని పాఠకులు కూడా దాన్ని

కొని చదవడం వల్ల వగలిస్తు ఉద్యమం యొక్క వైఖరి, దాని యొక్క సంపూర్ణ మైన అవగాహన పాఠకుల్లో కలగడానికి అవకాశం లభించింది. ఇందులోని కథ చాలా సూక్ష్మం. రెండు సంవత్సరాల నాగరక కుటుంబాలకు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులైన విద్యార్థినులు శబరి-జ్యోతి-ఒకరు హిప్పీ సంస్కృతి విషవలయంలో చిక్కుకొని ఆహుతి కాగా, మరొకరు విప్లవాత్మక భావాలకులోనై నగ్నలైటు ఉద్యమం చేత ప్రేరణ చెంది తన గమ్యాన్ని ఆ వైపుగా నిర్ణయించుకుంటుంది ఈ నవల ద్వారా రచయిత్రి నగ్నలైటు ఉద్యమంవల్ల ఒక శాస్త్రీయమైన అవగాహనను కల్పించడమే కాదు, హిప్పీ సంస్కృతివల్ల ఒక హేయమైన భావాన్ని యువతలో కలిగించడానికి ప్రయత్నించి సఫలీకృతులైనారు. శాస్త్రీయ సోషలిజాన్ని గూర్చి, మార్కిస్టు సిద్ధాంతాల గూర్చి కూడా సరియైన దృక్పథం కలిగించడానికి నవల దోహదం చేసింది. ఒక సందర్భంలో రచయిత్రి ఇలా అంటారు. “సోషలిస్టు వ్యవస్థలోనే శాస్త్రీయజ్ఞానం సాధ్యమౌతుంది. అంతవరకు ప్రజల్లో పాతుకొని పోయిన పుక్కిటి పురాణాలు, కథలు మూఢ సాంప్రదాయాలు, మూఢ నమ్మకాలు, దురాచారాలు, దురలవాట్లు, దేవుడు, దయ్యం, కులం, మతం—ఇవన్నీ హ్యాడల్ వ్యవస్థలోని, ముఖ్యంగా ధన స్వామ్య వ్యవస్థలోని అవకతవకలు. వీటిని తొలగించడానికి శాస్త్రీయ సోషలిజం ఒక్కటే ఏకైక శరణ్యం” అంటారామె.

పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థయొక్క స్వరూప స్వభావాల్ని, అది పెంచే అవినీతిని స్పష్టంగా చాటారీమె. “అవినీతిని పెంచే వ్యవస్థలో నీతిని స్థాపించాలనుకోవటం అసంభవమని ప్రతి మార్కిస్టుకూ తెలుసు. అంతేకాదు మార్కెట్ పై పెట్టుబడి దారులు గుత్తాధిపత్యం చేస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వరంగంలోని ఉత్పత్తులు కూడా వారి దోపిడీకే దోహదం చేస్తాయి. కనుక పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ కూకటివేర్లతో కూలి పోయినప్పుడు మాత్రమే సామాన్యుడికి మేలు కలుగుతుంది” అంటారీమె. ఇందిరా ప్రభుత్వం తలపెట్టిన భూసంస్కరణల వైఫల్యాన్ని అతిదైర్ఘ్యంగా విమర్శించడంతో పాటు, శాస్త్రీయ సోషలిజం స్థాపనకు గమ్యాన్ని సూచించిన ఈ రచయిత్రి మార్క్స్, ఎంగెల్స్, లెనిన్, మావో సాహిత్యాన్ని కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసినట్లుగా మనకు కనిపిస్తుంది.

రోగగ్రస్తమై కుళ్ళిపోయిన ఈ వ్యవస్థను నామ రూపాలు లేకుండా చేసే నవరక్తంతో తొణికిసలాడే నవనమాజాన్ని నిర్మించాలంటే పోరాటం అనివార్యమే. కాని దాని కొక పరిపక్వదశగానిదే, ప్రజాపోరాట భీజాలు మొలకెత్తి పెరిగి, మహావృక్షమై ఫలించకముందే తుపాకులువట్టి విదక్షణారహితంగా వర్షశక్తువులుగా భావించబడుతున్న భూస్వాముల్ని హతమార్చడంవల్ల ప్రయోజనంలేదు అన్న ఒక చారిత్రక నత్యాన్ని ఒక భూస్వామి నోటనే వలికించడం ఒక విశేషం. చంపబడ్డ భూస్వామి భూషయ్య మొండెం జ్యోతితో ఇలా అంటుంది. “నువ్వు నన్ను ఇలా చంపలేవు

బుల్లెమ్మ! నా వేర్లు మూడు వేల సంవత్సరాల నాగరకత లోతుల్లో కూరుకొని ఉన్నాయి. నా వర్గం ఈ సమాజాన్ని పెంచి, పోషించి కుక్కలా తనచుట్టూ తిప్పు కుంటుంది. ఈ సమాజంలో నాలాంటి వాళ్లు ఆకులు, రెమ్మలు, పింకలు మాత్రమే. పిల్లగాలులు వీచినా పింకల్ని తెంపినా మహావృక్షం నిరిగిపడిపోదు. ఆకులు దూస్తే ఈ వృక్షం కూకటి వేర్లతో కూలిపోదు. నన్ను చంపావ్. బాగానే వుంది. నా కొడుకు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు. వాడి కొడుకు బ్రతికే ఉన్నాడు. నా భూమి నాకే ఉంది. మీ ప్రజలు మా మత్తులో ఉన్నంతకాలం, గింజలకోసం, కూలి డబ్బుల కోసం నా మీద ఆధారపడినంతకాలం నీవు నన్నేమీ చేయలేవు. ఈ మహావృక్షం పెల్లగిల్లాలంటే పెను గాలి వీచాలి. పెద్దగాలివాన రావాలి లేదా ఉప్పెన ఉవ్వెత్తన లేవాలి. అగ్నిపర్యతాలు బద్దలు కావాలి.”

భూషయ్య చెప్పినట్లు పెనుగాలిలాగా ప్రజల్లో చైతన్యం పొంగి పొరలిననాడు, ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క నాయకుడై ప్రజాపోరాటాలు నడిపిన్నాడు ఈవ్యవస్థ మారుతుంది. కనువిప్పు కలిగిన దళనాయకుడు సత్యం కూడా ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించి జ్యోతితో ఇలా అంటాడు. “చెల్లమధ్య నుంచి గుట్టల మధ్యనుంచి చైతన్య స్వరూపులైన మనుష్యులవద్దకు వెళ్ళు. వాళ్ళలో ఒకరిగా తిరుగుతూ, వాళ్ళుమధ్య బ్రతుకుతూ పీడిత ప్రజల్లో విప్లవ చైతన్యాన్ని రగుల్కొల్పు. అందునుంచే వర్గ పోరాటం ఉద్భవిస్తుంది. ఆ వర్గ పోరాటమే సాయుధ పోరాటానికి మార్గాన్ని మలుస్తుంది.”—రచయిత్రీ ఆలోచనా స్రవంతి యొక్క గమ్యమిది. ఈ నవలని ఆధారం చేసుకొని రచయిత్రీ నర్తకత్వం కార్యకలాపాల్ని, వారి ఉద్యమ స్వరూపాల్ని, రహస్య జీవితాల్ని కోడ్ భాషను. క్రమశిక్షణను చాలా సమర్థవంతంగా చిత్రించారు. ఈ నవల చదివిన ప్రతి పాఠకుడికి నైజాంపాలనకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణాలో ఉవ్వెత్తుగా లేచిన ప్రజాపోరాట చ్చాయలు మనసులో మెదలక వదలవు.

ఈ నవల సృష్టించిన మరో ప్రపంచం హిప్పీల ప్రపంచం. ఇది పైన వర్ణించిన ఉద్యమంలాగా ముళ్ళబాట కాదు. రంగుల రంగుల స్వప్నప్రపంచం. ఈ సమాజంలోని రొటీన్ జీవితం నుంచి, హిపోక్రసీనుంచి పలాయన వాదం వరించి, మార్కు వాన, హిరాయిన్ లాంటి ప్రమాదకరమైన మత్తు మందులకు బానిసలై స్వప్న జగత్తు లోనే ఎల్ల వేళలా విహరించాలివి కోరుకుంటారు వీరు. అదర్భరహితమైన జీవితమే వీరికి అదర్భప్రాయం. హస్తవికతకి దూరంగా పలాయనాన్ని చిత్తగించి రంగుల స్వప్న జగత్తులో విహరించడం కాదు జీవితమంటే, సమస్యల్ని ఎప్పటికప్పుడు చైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ తమ చదువునీ తెలివితేటల్నీ వినియోగించి సమాజాన్ని చైతన్యవంతంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత యువతది అన్న భావాన్ని పరోక్షంగా రచయిత్రీ చాటినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

మరీచిక అన్న పదంలోనే రచయిత్రీ నగ్నతైట్ ఉద్యమంపట్ల తనవైఖరి ప్రకటించారు. ఆదర్శం మంచిదైన దాన్ని చేరుకోవడంలో అనుసరించే వ్యక్తిత్వమే దాని సత్ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ ఆదర్శం ఎండమావిలాంటిదే యౌతుంది. ప్రజాభిప్రాయమే ఒక రచనకు ఓపిరిగా ఉంటుంది. తప్పుడు ట్రోవలో నడుస్తున్న ఒక ఉద్యమానికి హెచ్చరికగా రచనలో తన అభిప్రాయాన్ని పొందుపరచడమే ఒక నేరమైతే, ఒక ఉద్యమానికి ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంలో గమ్యాన్ని నిర్దేశించడమే చోషమైతే, ఈ వ్యవస్థలో ప్రజాభిప్రాయానికి చోటులేదని మనం భావించవలసి ఉంటుంది.

సీతాదేవిగారి మట్టిమనిషి కూడా ఒక చారిత్రక అవగాహనతో వ్రాయబడిన నవల. ఒక పూర్వ యుగ వ్యవస్థ నంటిపెట్టుకొని వున్న అనేక అవలక్షణాలను చిత్రించడంతోపాటు శిథిలమైపోతున్న పూర్వ యుగ భవనపు గోడల్లో ధ్వనించే అవస్థరాల్ని స్పష్టంగా విశేషించారు. Neo-Rich వర్గ స్వభావాన్ని చాటి చెప్పారు.

ఇకపోతే బలిపీఠం, రామాయణ విష వృక్షంలాంటి గ్రంథాలద్వారా ఒకనాడు ఒక్క పెలుగు వెలిగిన రచయిత్రీ రంగనాయకమ్మగారు, మానవుని యొక్క సాంఘిక ఆర్థిక, నైతిక విలువల చరిత్రను మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో చిత్రించి కొన్ని చారిత్రక సత్యాలను వెలికి తెచ్చిన అమె రామాయణ విషవృక్ష పీఠిక ఒక అద్భుతమైన రచనగా అంగీకరించక తప్పదు. కాని పచ్చకామెర్లు బాగా వంటబట్టిన వ్యక్తికి ప్రపంచమంతా పచ్చగా కనబడినట్లు, హిందువులు పరమ పవిత్రంగా ఎంచుకొంటూ అనుడినం పారాయణ గ్రంథంగా పరిగణిస్తూ తమ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలుపుకున్న రామాయణాన్ని తన హేతువాద మనే “వాదం”తో చీల్చి చెండాడి దుర్యోబిట్టడం అశాస్త్రీయమూ అనుచితమూ అనక తప్పదు. విషవృక్షంలోని చాలా విషయాలతో నేను ఏకీభవిస్తాను. కాని అధిక సంఖ్యాకులైన ప్రజల చైతన్య స్థాయిని కొలిచి దాని విలువను తూచి వెలకట్టకుండా ఒక్కసారిగా తరతరాల విలువల్ని తారుమారుచేసి ఒక సంచలనాన్ని సృష్టించడమంటే దాన్ని మనం ఒక “లిటరరీ నగ్నలిజమ్” గా భావించొచ్చు. ఇది “పొలిటికల్ నగ్నలిజమ్” కంటే చాలా ప్రమాదకరం. ఈ విషవృక్షం ఎంత సాహసోపేతమైన రచన అంటే నూటికి నూరుపాళ్ళ మార్క్సిస్టు కూడా మతం గురించి, మత గ్రంథాల గురించి ఇంత తీవ్రమైన బహిరంగ ప్రకటనచేయడు. ఒక మార్క్సిస్టు రచయిత ప్రజల చైతన్య స్థాయిని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకొంటూ దానికి అనుగుణంగా వ్రాస్తూనే క్రమంగా వారి చైతన్య స్థాయిని పెంచడానికి ప్రయత్నించాలి. అంతేకాని పచ్చికాయను పండుగా భ్రమించి ఒత్తిడికి లోనుచేస్తే అది అనుభవ యోగ్యం కాకుండా పోతుంది.

విషవృక్షంలో చూడని సాంఘిక సంయమనం ఒక చిన్న నవల “జానకి విముక్తి”లో ఈమె ప్రదర్శించింది. చెల్లెల్ని అత్తింటివారు పెట్టే బాధల్ని చూచి అత్య విగ్రహం కోల్పోయిన జానకి అన్న బావను బాది బలవంతంగా అమె అభీష్టానికి వ్యతి

రేకంగానే తన వెంట తీసుకొని వెళ్ళడం ఒక Social Naxalism గా భావించవచ్చు. జానకికి భర్తపట్ల ద్వేషం ఇంకా చిగురించలేదు. వారుపెట్టే బాధల్ని ప్రతిఘటించాలన్న పరిపక్వతగాని, చైతన్యం కాని ఆమెలో కలుగలేదు. అబ్బిడశలో ఆమె అన్న ఆమెను భర్తపై పోరాటానికి పురికొల్పుటం ఆశాస్త్రియమేకాదు, నిరర్థకం అని రంగనాయకమ్మ గారి భావం. ఏది ఏమైనా అనుభవమే చైతన్యానికి ప్రథమ సోపానం. ఆ అనుభవ పరచర ఫలితంగా మానవ సమాజం మార్పుపై పు నడుస్తోంది అంటారీమె. భార్యా భర్తల అనుబంధాన్ని చార్కిక - యజమానుల మధ్యగల వర్గపోరాట తత్వంతో సమన్వయపరచి చాటి చెప్పిన ఏకైక రచయిత్రి రంగనాయకమ్మ. మొత్తం మీద ఈమె సవలల్లో మూడు అంశాలు మనకు గోచరిస్తాయి. 1. మత సాంప్రదాయాలు, 2. స్త్రీ పురుష సంబంధాలు, 3. కుటుంబ జీవితం - వీటిపట్ల ఒక విప్లవాత్మకమైన, శాస్త్రీయమైన అవగాహన మనకు అందించారీమె.

ఈనాడు సామాజిక సమన్వయ అవగాహన ఒక రచనకు జీవితాన్నిస్తే, శాస్త్రీయ దృక్పథం ఆ రచనకు చైతన్యాన్నిస్తుంది. చైతన్యం ప్రగతికి ప్రతీక. అలాంటి రచనలే మనకీనాడు కావాలి.

(కృష్ణజిల్లా ఆరవ రచయితల సభలో)

ఆ ధా ర గ్రం థాలు

1. లత సాహిత్యంలో భావవిప్లవం—డా॥ విద్యేశ్వరి.
మరీచిక వాసిరెడ్డి సేతాదేవి
మహతి యువభారతి ప్రచురణ వ్యాస సంకలనం.
సమాజ శాస్త్రము — ప్రాథమిక సూత్రాలు - తెలుగు ఎకాడమీ
ప్రచురణము.

9

రచయిత్రుల నవలల్లో సామాజిక స్పృహ

కాలం పురోగమన శీలం కలది. కాలంతోపాటు సామాజిక విలువలు, తద్వారా రచనా విలువలు మారుతున్నాయి. ఈనాడు పద్యం స్థానాన్ని గద్యం క్రమంగా ఆక్రమిస్తున్నది. గద్యప్రక్రియ లన్నింటిలో అశేషజనాన్ని ఆకర్షిస్తున్న ఏకైక ప్రక్రియ నవల అంటే ఆతిశయోక్తి కాదు. ఈనాటి ఉత్పాద్యవచన సాహిత్య ప్రక్రియల్లో నవల మిక్కిలి ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతున్నది. 19 వ శతాబ్దంతోనే మనకి సాహిత్య శాఖతో సంబంధం ఏర్పడినా స్వాతంత్ర్యానంతర దశకే అత్యంత ప్రాముఖ్యముంది. కనుక దీనికి నవలల యుగంగా విమర్శకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఈ దశాబ్దికి చెందిన కొన్ని నవలల్లోని సామాజిక అవగాహనను అంచనా వేయడమే ఈ ప్రచంగ వ్యాసంయొక్క ఉద్దేశం.

ఆధునిక జీవితంలో అన్నిరంగాల్లోనూ వచ్చే వేగవంతమైన మార్పుల్ని, వైవిధ్య పూరితమైన వాతావరణాన్ని చిత్రించే శక్తి ఒక ఉత్తమ నవలకుంది. ఇది ఎలాంటి భావాన్నయినా, ఎలాంటి వస్తువునైనా తనలో ఇమిడ్చుకోగలుగుతుంది. హెన్రీ జేమ్స్ చెప్పినట్లు నవల అనేది ఒక గృహం అనుకుంటే దానికి అనేకమైన గవాక్షాల కవకాశమున్నది. ఈ విశాల ప్రపంచంలో మానవ దృశ్యాల్ని విలోకించడానికి దేన్నయినా తెరిచి చూడొచ్చు. స్వేచ్ఛగా తాను చూచిన విషయానికొక రూపకల్పన చేయవచ్చు. సీ. హెచ్. లారెన్స్ అనే విమర్శకుడు కూడా “నవలలో మీ కిష్టమైన దానిని వీడయినా ఉంచొచ్చు. ఒకే విషయాన్ని అందులో చూపాలని ఎందుకనుకుంటారు? ఎప్పుడూ కోడి కూరేనా?” అన్నాడు. అంతమాత్రంచేత నవల వ్రాయడం నీళ్ళు త్రాగినంత సులభమని భావించకూడదు. ఒక్క విషయం మాత్రం నిజం. ఎక్కడ ప్యేర్స్ స్వాతంత్ర్యాలు హెచ్చుగా వుంటాయో అక్కడ బాధ్యతలు కూడా పదింతలు పెరుగుతాయన్న సత్యాన్ని మరువకూడదు. ఈ సత్యాన్ని ఆకళింపు చేసుకున్న వారు చాలా తక్కువ. చాలామంది రచయిత్రులు కాలక్షేపానికో, సరదాకో రచనల్ని కొనసాగిస్తున్నారు. రచన వ్యక్తిగతం అన్న భావం కొందరిలో

బాగా పాతుకొనిపోయి ఉంది. నిజానికి ఒక రచన వ్రాసేంతవరకే వ్యక్తిగత విషయం. ఒక్కసారి అచ్చయిందంటే వేలకొలది పాఠకుల ఆలోచనా సుళిపై తనప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దానియొక్క మంచిచెడ్డలకు ఆ రచయిత్రే బాధ్యత వహించవలసి వుంటుంది. కనుక ఒక రచన చేపట్టినప్పుడు సాంఘిక బాధ్యతను మరిచిపోకూడదు.

కొందరు రచయిత్రులు తమ రచనల్ని కొన్ని తప్పుడు ఆదర్శాలకు అంకితం చేయడం జరుగుతున్నది. ఒకానొక ప్రసిద్ధ నవలా రచయిత్రీ ఒక సభలో నవలను గూర్చి తన దృక్పథాన్ని ఇలా వివరించింది. “సామాన్యమైన మధ్యతరగతి గృహిణి నవల చదువుతూ కూతురు పెళ్ళి గురించి రేషన్ గురించి, క్షణ క్షణం వేధించే ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ఆలోచన మొనరిపోవటంవల్ల అమె మనస్సుకోమాటు దిగుబడి కలుగుతుంది. కాపేసయినా ఈ లోకంలోంచి మరో లోకంలో విహరించి తృప్తి పడుతుంది” — ఇలాంటి పలాయనవాద సిద్ధాంతాలు చాలా ప్రమాదకరం అని పేరుగా చెప్పవలసిన పనిలేదు. జీవిత సమస్యలనుండి పారిపోవడానికి, లేదా మరో లోకంలో విహరించడానికి నవలే సాధనం కానక్కరలేదు. లోకంలో ఏ మత్తు పదార్థమైనా ఆ పని అంతకంటే అధికంగా, అతి తొందరగా చేయగలుగుతుంది. చుట్టుముట్టి ఉన్న జీవిత సమస్యల్ని విస్మరింపజేసి మత్తులో ముంచడం కాదు నవల చేయవలసిన పని, ఆ సమస్యల విషవలయంనుండి తప్పించుకోవడానికి ఆవసరమైన చైతన్యాన్ని, ఆలోచనల్ని ప్రేరేపించగలిగిన ముడిపదార్థం అందులో లభించాలి. మరికొందరు రచయిత్రులంటారు. “సమస్యలకు పరిష్కారం సూచించి మనుష్యులను మార్చేపని రచయితడి కాదు. అది సమాజం పని. వంటవాడి పని వండడం మాత్రమే. తినిపించడం కాదు. రచయిత బాధ్యతకూడా అలాంటిదే” తమ రచనలపట్ల ఒక లక్ష్యంగాని, ఒక సామాజిక వరమైన బాధ్యతను గాని గుర్తించలేని రచయిత్రులు మాత్రమే అలా అనగలుగుతారు. నిజానికి ఒక సమస్యను అత్యంత సహజంగా చిత్రించినంత మాత్రాన రచయిత బాధ్యత తీరదు. ఒక రోగి లక్షణాన్ని గుర్తించినంత మాత్రాన వైద్యుని బాధ్యత తీరదు. రోగం యొక్క మౌలిక కారణాన్ని కనిపెట్టి తగిన మందు వేసి చప్పడే రోగ నివర్తనం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఒక సమస్యను విశ్లేషించి చూపి దాని మౌలిక కారణాలను పాఠకుల ముందుంచి, ఆ సమస్యకు పరిష్కారమార్గాల్ని చూపించి చప్పడే ఒక రచయిత బాధ్యత పూర్తవుతుంది.

కాని దురదృష్టవశాత్తు కొందరు రచయిత్రుల్లో ధనిక వర్గ జీవన విధానంపట్ల మానసిక బాధనత్యం బాగా కనిపిస్తుంది. ఓ అందమైన రాజకీయం, అరడుగుల పొడుగు, డబ్బుపల్ల కలిగే ఒక విధమైన హుందాతనం, ఆయనకొక అందమైన సెక్రటరీ లేదా ఆయనంటే పడిచచ్చే పడకులు. అత్యంతాధునిక పాకర్బాలతో కూడిన

భవనాలు, కాన్లు, తోటలు, నేవకులు, ఫోమ్ పట్టణం, మెత్తని టివాసీలు, అవకాశం మైతే హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలు, ఎయిర్ కండిషన్ రూములు - అదొక రంగుల రంగుల స్వప్నం. దనికవగ్గాల వారు ఇలాంటి నవల్ని చదువుతూ తమ సిరి సంవదంతో పోల్చుకొని తృప్తి చెందుతారు. కాయకష్టం మీద ఆధారపడి బ్రతికే నిరుపేదలకు నవలా వరనంతో సంబంధమేలేదు. కొందరు చదువగలిగి ఓసా తీరికాలేవు. ఇంక పోతే ఆర్థిక విషయాలలో చిక్కుకున్న మధ్యతరగతివారికి 'రమ్' లాంటి ముచ్చట ఉంది. ముచ్చటదలగానే రంగుల స్వప్నం నుండి ఒక్కసారిగా మేల్కొని తమ లేమి తమను వెక్కిరిస్తుంటే నిరాశా నిస్పృహలకు లోనుకావడం కనిపిస్తుంది. ఒకసారి ఒక రచయిత్రీ వస్తు ఇలా ప్రశ్నించింది. "ఈ దేశంలో ప్రతివ్యక్తికీ ఒక కార్య, ఓ అందమైన ఇల్లు, ఉన్నతమైన ఉద్యోగం ఉండాలని రచయిత్రులుగా ఆశించడం తప్పా?" అని. అలాంటి వారికొక ప్రతిప్రశ్న. అనమానతల అంతరాలు అంతకంతకూ అధికమౌతున్న ఈ వ్యవస్థలో, అవకాశవాదం, అధికారవాదం, ఆత్మపంచన అందలమెక్కి చిందులు త్రొక్కుతున్న ఈ రాజకీయ ప్రపంచంలో కులతత్వాలు పేర్లు పాతుకొని పోయిన ఈ సంఘంలో కేవలం ఊహించడం వల్ల ఆశలు ఫలిస్తాయా? ఊహలకుండే రెక్కలు మాత్రమే. అని భూమిపై కాలుపెట్టవుకదా! కనుక ఈ ఆర్థిక సాంఘిక అంతరాల యొక్క అసలు రహస్యాల్ని బట్టబయలుచేసి, ఈ వ్యవస్థను మార్చగలిగే చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే వారి ఆశల కొక రూపకల్పన జరుగుతుంది.

అధునిక శ్రీ జీవితంలో జరుగుతున్న మార్పులు, సమకాలీన సామాజిక వ్యవస్థకు మధ్యగల సంబంధాన్ని చాలామంది నవలా రచయితలు అవగాహన చేసికొక పోవడం చాలా విచారకరం. ఒక శ్రీయొక్క ఆర్థిక సాంఘిక నిస్సహాయ స్థితికి ప్రేమ అనురాగం, త్యాగం అన్న సెంటిమెంట్లు ముసుగువేసి తండ్రి పై నో, భర్తపై నో ఆధారపడే అలంబన జీవితాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న రచనలు చాలా కనిపిస్తున్నాయి. శ్రీ కోల్పోతున్న వ్యక్తిత్వాన్ని సహనం, ఓర్పు, లగ్నత్యాగాల పేరుతో చావిన మనస్తత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నవే అధికం. ఈ స్థితినుండి శ్రీకి విముక్తి కలిగించడానికి ప్రయత్నించిన రచనలు లేకపోలేదు. ఉదాహరణకు రంగనాయకమ్మగారి స్వీట్ హోమ్ లో విమల యొక్క వ్యక్తిత్వపు బురలు మనకి విధంగా వినిపిస్తాయి, "మగవాడు ఎలాంటి వాడయినా ఆరాధనానీ నీకు. డర్టీక్రివర్! నీ మొగుడు ఎక్కడ నిలబడమంటే ఆక్కడ నిలబడు, అతని పెనకాల పెంపుడు కుక్కలాగా తిరుగు. దయతో ఎంగిలి బిస్కెట్లు వేస్తాడు తిను, కోవంతో కాలిదాద్ది తంతాడు పడి ఉండు" ఇలాంటి తీవ్ర ధోరణుల్ని కొందరు రచయితలు వికృతి రూపం చాల్చిన శ్రీ విమోచనోద్యమంగా, ఆత్మ న్యూనతాప్రాంతంగా అభివర్ణించారు కాని, సమాజంలో శ్రీ ఉనికినే విస్తృత

రించే అవివేకులు, శ్రీ వ్యక్తిత్వాన్నే అంగీకరించని వరమ ఛాందసులు, అలకపాన్సు మీద కోరిన కోరికలన్నీ మామగారు తీర్చలేదని తాళిబట్టిన రోజే పెళ్ళాన్ని ఏలుకో నంటూ తిరుగు ప్రయాణం కట్టిన గంగిరెద్దు పెళ్ళికొడుకులు, భార్యల్ని అకారణంగా అనుమానించి చిత్రహింసల పాలుచేసే వరమ కిరాతకులు ఈ సమాజంలో ఉన్నంత వరకు విమలలకు కరుణలకు తిరుగుబాటు తప్ప గత్యంతరం లేదన్న విషయం ఈమె ధోరణివల్ల స్పష్టమవుతుంది. విజానికి విమల యదార్థవాదిని. శ్రీ చైతన్యానికి ప్రతీక. స్వీట్ హోమ్ లకు హాట్ హోమ్ లు అవతరించినా, బుచ్చిబాబులకు పిచ్చిబాబులు సృష్టించ బడినా విజం నిప్పులాంటిది. శ్రీకి తిరుగుతున్న అన్యాయాలు ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి మహిళలకు సమాజం కల్పిస్తున్న సమస్యలు తక్కువేమీకావు. కనుక దీనిని castra- tion complex అనండి, క్రైడ్ యూనియన్ స్పిరిట్ అనండి, లేదా వర్గపోరాట మనస్తత్వం అనండి, శ్రీ పురుష అసమానతలు సాగుతున్నంతకాలం విమోచనోద్యమ జ్వాలలు ప్రజ్వరిల్లుతూనే ఉంటాయి.

స్వీట్ హోమ్ లో విమలది అతి ధోరణిగా కొంతవరకు మనం అంగీకరించినా “మీరంతా మంగళప్రదంగా పూజించే మాంగల్యం నాకు ఉరిత్రాడయింది. ప్రతి నిమిషం నాకు నరకాన్ని చూపింది. దాన్ని తెంచి పారేశాను, నేను చేసింది తప్పా ?” అని సమాజాన్ని సవాలు చేసిన వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ఉరిత్రాడులోని కరుణలోగాని, “వసుభూతాడు పట్టుకొని దిగవిడిచి వచ్చేందుకు నేను మీ ఇంట పుట్టిన పాడియావును గను” అంటూ దుష్ట సాంప్రదాయాన్ని ఎదిర్చిన “మారిన విలువలు” లోని జానకిలోగాని “నా దృష్టిలో పెళ్ళంపే తాళిబొట్టుకాదు. మనసులోలేని దానిని పైపైపై ఎన్ని తగించుకొని ఏం లాభం : నా నీతి సంఘం గిరిగీసిన సూత్రాలలో చిక్కుకుపోయేది కాదు” అంటూ తిరుగబడ్డ “అజ్ఞాత బంధాలు”లోని లలితలో గాని మనం గమనించేది వ్యక్తిత్వ నిరూపణమే కాని వికృతరూపం దాల్చిన విమోచనోద్యమ చ్ఛాయలు మద్దుతైనా కానరావన్నది స్పష్టం. ఏది ఏమైనా సమానత్వం సాధించబడేవరకు ఈ సమరం తప్పదు. ఈ విమోచనోద్యమ ప్రభావం ఒక్క మన దేశ సాహిత్యం మీదనే కాదు, ప్రపంచ నవలా సాహిత్యం మీద దీని ప్రభావమున్నదన్న విషయం గమనించాలి.

ఇకపోతే సినిమాటిక్ సంఘటనల ప్రభావం చాలామంది రచయిత్రుల ఆలోచనా సరళిని ఆకట్టుకుంటున్నది. ఈ రకం నవలల్లో కథపట్ల అనంత పెంచే గుణం

కొంత ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఒక రచయిత్రీ నిరుద్యోగాన్ని చిత్రీకరించుకొని యువతీ యువకులను అలంబనంగా తీసుకుందుకుందాం. ఆ నాయికా నాయకులు ఉద్యోగాన్వేషణకు బయలుదేరే నేటి సమాజంలోని యువతీ యువకులే, కాదనలేము. కాని వారు నవలల్లో ఎదుర్కొంటున్న ప్రణయ సన్నివేశాలుగాని, మానసిక సంఘర్షణలుగాని, అనుభూతులుగాని, త్యాగాలుగాని, ఓర్పు సహనాలు గాని వాస్తవ ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. ఆ పాత్రలను వీడిస్తున్న సమస్యలు కూడా అందరికీ సంబంధించిన సామూహిక సమస్యలు కాక కేవలం వ్యక్తిగత సమస్యలు. ప్రేమ-పెండ్లి, ప్రేమ-విరహం, ప్రేమ-త్యాగం-ఇవి మాత్రమే జీవితం కాదు. ఇవి జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే అని రచయిత్రులు గుర్తించాలి. నిజానికి జీవితం అన్నది ఏ నియమాలకూ లొంగదు. అదొక ప్రవాహం లాంటిది. ఎగుడు దిగుళ్ళతో అస్తవ్యస్తంగా సాగిపోతూ ఉంటుంది. నిజానికి విజ జీవితంలో యాదృచ్ఛిక సన్నివేశాలు చాలా స్వల్పం. ఇవే పాఠకుల్ని ఆకళింపు చేసి దగా చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక కొన్ని నవలల్లో అసహజ సన్నివేశాలు, సంభాషణలు ఆ రచయిత్రుల అవసరమైన అనుభవాలకు అద్దంపట్టి చూపిస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఒక నవలలో భర్తను అనుమానించిన ఒక భార్య మాటలివి. “మీ లాల్చీమీద కాటుక చాటుకు, ఐష్ షర్త్ మీద లిప్ స్టిక్ ముద్రలు, మీ ఉంగరాల జాబ్బులో ఇరుక్కున్న మల్లెపూలు. చెప్పండి ! నా అనుమానం అబద్ధమేనంటారా ?” — ఎంత తెలివి తక్కువ భర్తయినా పై వేషంతో భార్య దగ్గరకు వస్తాడా ? — సినిమాటిక్ ప్రభావానికిది సినరైస్ ఉదాహరణం !

సంఘర్షణ - పోరాటం - చైతన్యం - విప్లవం లాంటి పదాలకు వదిమైళ్ళ దూరంలో ఉంటారు చాలామంది రచయిత్రులు. రాజకీయ పదజాలంగా వాటిని పరిగణించడం దానికి కారణం. నిజానికి సంఘ పరిణామాన్ని మన దృష్టికి తెచ్చే అర్థిక జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయించే వ్యక్తక సాధనం రాజకీయం. కనుక రాజకీయాల నుండి సాహిత్యాన్ని సంపూర్ణంగా వేరు చేసి చూసాలనే ప్రయత్నం నిరర్థకం, నిర్లేతుక మనక తప్పదు. కనుక మాకు రాజకీయాలతో పనిలేదు అని మన రచయిత్రులు మడికట్టుకుని కూర్చోవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. ఈనాటి రాజకీయ అవగాహనతో అందులోని బాగాగుల్ని ఎత్తి చూపి పాఠకులను చైతన్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దవలసిన బాధ్యత రచయిత్రులు కూడా స్వీకరించాలి. నమత, మరీచిక, సంధ్యారాగం

వంటి నవలలు కొంతవరకు ఈ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడం ప్రశంసనీయమైన విషయం కాని అలాంటివి వ్రేళ్ళమీద లెక్కపెట్ట గలిగినన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ రంగంలో రచయిత్రులకంటే రచయితల కృషి ప్రశంసించక తప్పదు. గోవు లొస్తున్నాయి చీకటి రోజులు, ఈ దారి ఎక్కడికీ, కొండగాలి. మావల్లెవంటి చాలా నవలలు రాజకీయ ఆర్థిక పోరాటాలకు ప్రతీకలుగా ఉన్నాయి. సాంఘిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాలలో విప్లవాత్మకమైన మార్పుల్ని ఆకాంక్షించే సామ్యవాద సిద్ధాంతాల ప్రభావం ఇలాంటి రచనలమీద బాగా ప్రసరించింది. ఈ సంఘ ప్రవృత్తి కంతటికీ ఆర్థిక సమస్యలే మూలకారణం అన్న మార్క్స్ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రభావం కొన్ని రచనలపై మాత్రం కనిపిస్తున్నది. ఇలాంటి రచనల్లో ధనిక పేదవర్గాలమధ్య పోరాటాలు, కార్మిక యజమాని సంబంధాలు, పెట్టుబడిదారులు - కూలీలు వీరి ఉదంతాలే వీటికి ఊపిరి. మొత్తంమీద ఆర్థిక, సాంఘిక సమానత్వం సాధించడమే వీరి ధ్యేయం. కొందరి అభిప్రాయంలో ఈ సమానత్వం ప్రకృతి విరుద్ధం. ఒకే తల్లి కడుపున పుట్టిన బిడ్డల్లోనే సమానత్వం సాధించలేం కదా, ఇక వ్యక్తుల మధ్య సమానత్వం ఎలా సాధించగలం. అంటారు వీరు. అసమానంగావున్న ఐదుప్రేళ్ళే. వీరికి ప్రమాణం ! భౌతిక నిత్యావసరాలయిన భూములు, సంపదలు మొదలైన వస్తువుల్ని పంచడానికి వీలొతుందేమో కాని, మానవుని అంతరంగిక విషయాలైన ప్రతిభ, కళ, సౌందర్యం మొదలైన వాటిని పంచడం ఎలా సాధ్యమౌతుంది ? కనుక సంపూర్ణ సమానత్వం సాధ్యం కాదని వీరివాదం. ఇక్కడ ఒక్క విషయం అలోచించాలి. ఈనాటి వ్యవస్థలో అర్థం ఎన్నో ప్రయోజనాల్ని నెరవేరుస్తుంది. అవసరమైతే విజ్ఞానాన్ని కొనగల శక్తి దానికినాడుంది. ఏకుటుంబమైతే లేమితో వాధపడుతూ ఉంటుంటే, ఆ కుటుంబ సభ్యులు శారీరకంగా మానసికంగా అభివృద్ధి చెందడం సాధ్యంకాదు. తమ పిల్లలకు నరైన అహారంగాని, పరిశుభ్రమైన మానసిక వాతావరణాన్ని గాని కల్పించలేరు. లేమితో వాధపడే వ్యక్తి తనను తాను తక్కువ అంచనా వేసుకొని ఒక విధమైన ఆత్మస్థానకా భ్రాంతికి లోనౌతాడు. అతనిలోని సృజనాత్మక శక్తులన్నీ నశించిపోతాయి. అసమర్థత పెరుగుతుంది. అసమర్థత దారిద్ర్యానికి పుట్టినిల్లే కదా! దారిద్ర్యం ప్రతిభను పాతర వేస్తుంది ఇదొక విషయ వలయం. కనుక అర్థం ఒక్కదే మానవునిలోని ప్రతిభను పెంచుతాయని చెప్పలేము గాని, ప్రతిభనే పెంచడంలో డబ్బు ముఖ్యమైన పాత్రను వహిస్తుందని చెప్పక తప్పదు.

(ఐంద్ర రచయిత్రుల మహాసభలో)

సాంఘిక వ్యాసాలు

అడవారు - అర్ధరహితమైన ఆచారాలు

ఇది “వైజ్ఞానిక యుగం” ఒకవైపు మన విజ్ఞాన శాస్త్రం రోదసిలోకి వరుగులు తీస్తుంటే, మన మనస్తత్వాలు మధ్యయుగాలకు ములిపొతున్నాయేమో అనిపిస్తున్నది. ముఖ్యంగా ఈనాడు స్త్రీలు కొన్ని మూఢాచారాలకు, అంధ విశ్వాసాలకు అంకితమైపోవడం కనిపిస్తుంది. అడుగడుగునా వర్షాలు చూడడం, పిల్లలదురొచ్చినా, పిల్లి ఎదురొచ్చినా, తుమ్మొచ్చినా అత్యవసరమైన పనియినారే వాయిదా వేయడం, ప్రతీ స్వల్ప విషయానికి పంచాంగాన్ని పఠించడం, సంతానం కోసం బాబాలను సేవించడం, అనారోగ్యాలన్నింటికీ అమ్మవారి ఆగ్రహమే కారణంగా నిర్ణయించడం, మదీ ఆచారాల పేరుతో మానవత్వాన్నేకించవలసినదం - ఎన్నయినా ఇలాంటివి వీకరువు పెట్టొచ్చు. వీటిని ఆచరించడంలో పురుషులకంటే స్త్రీలపాత్రే అధికం అన్నది ఆచారాలలో మనం గ్రహించొచ్చు. దీనికి స్త్రీలలో వ్యాపించి ఉన్న అవిద్య, అజ్ఞానం, తరతరాలుగా వస్తున్న మూఢాచారాలు కారణాలని మనం కొంతవరకు సంజాయిషీ చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించినా, ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే శాస్త్రజ్ఞానం కలిగి ఉన్న ఉన్నత విద్యావంతులైన స్త్రీలకూడా ఈనాటికి కొన్ని మూఢ సాంప్రదాయాల్ని పాటించే దౌర్భాగ్యం మనల్ని ఇంకా, ఈ వైజ్ఞానిక యుగంలో కూడా వదలేదంటే శోచనీయమైన విషయంగా భావించవలసిందే. ఒక గొప్ప పేరు పొందిన లేడీ డాక్టరు తన కుమారునికి జిబ్బుచేస్తే మందుకు మారుగా ఏ “అమ్మ”నో ఆశ్రయించడం, లేదా

విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని బాగా ఆకళింపు చేసుకున్న ఒక విద్యుదీయత తన కుమార్తెకు కలిగిన మువ్వకు ముడుపులు కట్టడం కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే. అంటే ఈ అవరణ అర్ధరహితమని తెలిసి కూడా ఇంకా పాటిస్తున్నామంటే తరతరాలుగా ఈ మూఢ నమ్మకాలు అవారాలు, కులతత్వాలు మనల్ని వాటికి బానిసలుగా చేసుకొని ఎంతగా మన జీవితాల్ని శాపిస్తున్నాయో వేరుగా చెప్పవలసిన పనిలేదు.

నోములు ప్రతాప పేదతో వారానికి నాలుగు రోజులు ఉపవాసాలు చేయడం, అకాల స్నానాలతో అనారోగ్యాల్ని కొని తెచ్చుకోవడం, భగవదనుగ్రహం కోసం శరీరాన్ని గుడిచుట్టూ వందలపార్లు దొర్లించి హింసించడం, ఇలాంటి వెన్నో మన చుట్టూరా ఉన్న సమాజంలో మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఈ ప్రతాలూ, నోములూ ఐక్య్యాన్ని, ఐదవతనాన్ని, ఆయుష్సునీ వృద్ధి పరుస్తాయన్న నమ్మకం మనలో పాతు కొని పోయింది. ఉదాహరణకు సత్యనారాయణవ్రత సందర్భంలో ఈ గ్లోకం చూడండి.

“ప్రసాదం భక్షయేద్భక్త్యా, సృత్య గీతాదికం చరేత్

తతశ్చ స్వగృహం గచ్ఛేత్ సత్యనారాయణ స్మరన్

ఏవం కృతే మనుష్యకాం వాంచా సిద్ధిర్భవేద్భువమ్

విశేషతః కలియుగేఽ మూపాయోహ ఛాతరే”

సత్యనారాయణ వ్రత ప్రసాదాన్ని తిని, స్వగృహానికి వెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామిని స్మరించిన మానవులకు వాంఛాసిద్ధి కలుగుతుంది. కోరికలు నెరవేరడానికి కలియుగంలో సత్యనారాయణస్వామి పూజ సులభోపాయం. మోక్షాన్ని చేరడాని కిది దగ్గరిదారన్న మాట.

మంత్రాల్లో వల్లించే ఇలాంటి వ్రత కథలు, వరలక్ష్మీవ్రత కథలు ముఖ్యంగా ఆడవారికి అలచేతిలో వైకుంఠాన్ని చూపిస్తాయి. ఒక పేద స్త్రీ వరలక్ష్మీవ్రతం చేసిన మరుక్షణమే లక్ష్మీదేవి గలగల గజ్జల చప్పుళ్ళతోవచ్చి ఇల్లు నిడుల్తో నింపుతుంది. మరొక మానవుడు సత్యనారాయణ వ్రతం చేయగా ఎప్పుడో మునిగిపోయిన సరుకుల పడ అల్లునితోపాటు ఒడ్డున ఆకస్మికంగా అవతరిస్తుంది. సావిత్రి గౌరీవ్రతం చేసిన ఒక పతివ్రత భర్త రెండు గంటల యమలోక ప్రయాణంచేసి తిరిగొస్తాడు. ఇలాంటి

అభూత కల్పనలు వాస్తవ పరిస్థితుల్ని మభ్యపెట్టి అశ్రమంగా లభించే సంపదలపై ఆశల్ని చిగురింపజేస్తాయి. జీవితమనే పుష్పానికి ఆశతోడిమ వంటిది, కాదనలేము. కాని ఏమాత్రం పురుషకారం లేకుండా తలకుమించిన కోరికలపై ఆశల్ని పెంచుకొని అవి నెరవేరకపోతే, విస్ఫుహకు లోనై జీవితాలనే నిరాశామయంగా చేసుకునేవారు ఎంతోమంది మనకు కనిపిస్తారు. విజ్ఞానికి అశ్రమంగా అర్థాన్ని సంపాదించాలి అన్న భావమే సామాజిక విరుద్ధమైన భావంగా మనం పరిగణించాలి !

ఎక్కడో కాకతాళీయంగా జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు ఆధారం చేసుకొని ఈ నమ్మకాలు ప్రచారం చెందుతూ ఉంటాయి. విజంగా ఆ మంత్రాలకే అంత శక్తి ఉంటే తరతరాలుగా మన శ్రీలు చేస్తున్న పూజల ఫలితంగా మనదేశం ఇప్పటికే సుఖిక్షమై సుఖ సంపదలలో తులకూగుతుండాలి ! ఆయుః ప్రమాణం పదింతలు పెం గాలి. అలాంటి ఋజువులేవీ అంతగా మనకు కనిపించవు. మనకంటేకూడా ఆయుః ప్రమాణం అధికంగావున్న ఇకర అభివృద్ధి చెందిన దేశాల శ్రీలు ఏ వ్రతాల్ని ఆచ రిస్తున్నాడు? ఆయుః ప్రమాణం మన దేశంలో మొదటికంటే కొంత పెరుగైనా, అది విజ్ఞానశాస్త్రం యొక్క ఖిజే కాని వ్రతాల ఫలితం కాదన్నది స్పష్టం. కనుక మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలవన్న విషయం మన శ్రీలు గ్రహించాలి. వ్యక్తి సంపద, దేశ సంపద, ప్రజల ఆయుః ప్రమాణం పెరగాలంటే వ్రతాలూ, నోములూ పరిష్కార మార్గాలు కావు. విద్యా విజ్ఞానాలు దేశంలో ఇప్పటికంటే ఇంకా ఎక్కువ వ్యాపించాలి. ఆధునిక వైద్య సౌకర్యాలు పెరగాయి. దేశ సంపద కుమత వర్గ వర్ణ విభేదం లేకుండా అందరికీ అందుబాటులోకిరావాలి. సమానావకాశాలు అందరికీ కల్పించబడాలి. ఇలాంటి నిజమైన సామ్యవాద వ్యవస్థలో సకల దారిద్ర్యాలు తొలగిపోతాయి. అంతే కానీ కేవలం వ్రతాలు, నోములు వ్యవస్థని మార్చలేవు.

ఈ వ్రతాలవల్ల నమ్మకమున్నవారు తమ అభిప్రాయాన్ని ఈ క్రిందివిధంగా వ్యక్తం చేయొచ్చు. “ఆయుస్సుమాత్రం, ఐశ్వర్యం మాత్రం ఎలాఉన్నా ఈ వ్రతానుష్ఠానం ఎల్ల ఆత్మ సంయమనం మనశ్శాంతి, కష్టాలను సహించే ఆధ్యాత్మికశక్తి, సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి కదా, వీటిని ఆచరించడంవల్ల నష్టం ఏమున్నది? అయితే

అలా ప్రశ్నించేవారి కొక ప్రతి ప్రశ్న. ఈనాడు ఎంత మంది నిజమైన చిత్తశుద్ధితో, భక్తి భావంతో ఇవి జరుపుతున్నారు? కేవలం అడంబరానిను, సాంఘిక హోదాను వాటుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ప్రశ్నలు చిహ్నాలుగా ఉంటున్నాయి. నిజం ఆలోచిస్తే కబ్బు, తీరిక పుష్కలంగావున్న ఉన్నతవర్గయులలోనే అడంబరపూజా విధానం అమలు లోఉంది. రెక్కాడి కేటాని డొక్కాడని విరుపేదరి గృహాలోకి వరిలక్ష్మి దేవత కాని, నత్యనారాయణస్వామివారు కాని వెళ్ళడానికి వెనుకంజ వేస్తారు. కనుక వారు ఏ పోషకం పండుగో, మైశమ్మ పండుగో, బోనాల పండుగో, గొంతెమ్మ పండుగో, వారి ఆర్థిక పరిధిలో వారు జరుపుకుంటారు. ఇకపోతే మధ్యతరగతి స్త్రీలలో ఒక గట్టి నమ్మకముంది. ఒక్కసారి ఈ ప్రశ్నలను ప్రారంభిస్తే ఎన్ని అటంకాలు కలిగినా దాన్ని కొనసాగించాలి అని. కనుక అర్థక ఇల్లుండి ఉన్నా, నమయాధానం కలిగినా, క్రమం తప్పకుండాదన్న భావంతో లాంఛనప్రాయంగా మాత్రమే ఆచరిస్తున్నారు. విద్యాధికులు, వైజ్ఞానిక వేత్తలైన స్త్రీలను కూడా ఈ లాంఛనం లొంగదీసుకోవడం కోవనీయమైన విషయం.

ఒక విషయం మనమిక్కడ గమనించాలి. దేవుడున్నాడా లేదా అన్న నమ్మకానికి, ఈ ప్రశ్నలకీ ముడి పెట్టవలసిన అవసరం ఎంతమాత్రంలేదు. అస్తివల్లె ఉండి కూడా ఈ తంతులవట్ల నమ్మకం లేనివారు చాలామంది ఉన్నారు. కష్టాలను ఎదుర్కోవడానికి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని అరివరచుకోవడం కొను మన జీవితానికి ద్వేయం, కష్టాలను పారద్రోలే ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథం యొక్క అవగాహన మనకీనాడు చాలా అవసరం. గ్రంథి నమ్మకాలను కూకటి వేళ్ళతో కూలద్రోయాలి. ఒక ఆచారాన్నిమనం అనుసరిస్తున్నప్పుడు దాని ప్రయోజనాన్ని మనదృష్టిలో ఉంచుకోవడం ఎంతయినా అవసరం. అంతేకాని మా అమ్మమ్మలు అమ్మలు ఆచరించారు, మాకు కూడా ఆచరణీయం అన్న ఆభిప్రాయం నుండి మనం దూరం కావాలి. కొన్ని అచారాలు హాస్యాస్పదంగా కూడా కనిపిస్తుంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాలలో నత్యనారాయణ ప్రత సందర్భంగా ఒక పిల్లిని పట్టితెచ్చిబుట్టక్రింద క్రవ్యధం ఆచారం ఎప్పుడో వారి పూర్వులు ప్రతం చేసే సందర్భంలో ఒక పిల్లి ప్రసాదాన్ని అవనిత్రం చేసింది. వారుదాన్ని ప్రతం పూర్తయేవరకు క్రమ్మి ఉంచారు. తరువాత అసలు కొరణం మరుగున పడి

పోయింది. పిల్లి ఆ ఇంట్లోకినూ లేకపోయినా వట్టకెచ్చి వ్రక నందర్బంలో క్రమ్యడం అననయితి. ఎంత అర్థరహితంగా సాంప్రదాయాల్ని అవరిస్తన్నామో అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు.

ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు, అర్థరహితమైన ఆచారాలు శ్రీల మనసు మండి మాసిపోవాలంటే రచయితలు, సంఘసంస్కర్తలు నడుంకట్టాలి. రచయితలు ఇలాంటి విషయాలనెన్నింటినో అవగాహన చేసుకొని పాఠకుల మనసుల్లో ఆలోచనల్ని రేకెత్తించే దాద్యకను కమ ఘటకంధాలపై వేసుకోవాలి. అప్పుడే సామాజిక వాస్తవికతను సాధించగలరు.

11

వివాహం - ఎంపిక

వివాహం ఒక సూరేశ్వర వంట. ఆ వంటని ఫలవంతంగా మార్చడంలో బార్యా భర్తలిద్దరూ భాగస్వాములే. ఒక బండికి రెండు చక్రాలలాగా, పక్షికి రెండు రెక్కలలాగా సామరస్యం ఉంటేనే ఆ దాంపత్యం సమంగా ఉడుదుడుకులు లేకుండా సాగిపోతుంది. కనుక ఒక వివాహ ముట్టానికి పూర్వరంగం ఎంత పటిష్టంగా వుంటే వివాహ వ్యవస్థ అంత బలంగానూ, ఆరోగ్యవాయుకంగానూ ఉంటుంది. ఆ పూర్వరంగానికి పునాది “వధూవరుల ఎంపిక”.

ఈ ఎంపిక కొన్ని సందర్భాల్లో వరస్పర ప్రేమ ప్రాతిపదికగా జరుగుతుంది. ఇలాంటి వివాహాలు అయిదుశాతం మాత్రం జరుగుతాయి. కొన్ని విఫలమైపోవడం కద్దు. ప్రేమ వివాహాల్లో కుల మత వర్గ వివక్షకు తావుండదు. కేవలం ప్రేమే వారి వివాహానికి ఒక వరం కనుక వరకట్నం యొక్క ప్రమేయం ఇందులో ఉండదు. ఏ వివాహమైతే ప్రేమ సూత్రంతో బిండింపబడుతుందో, ఏ బంధమైతే “అనుబంధమే” ఆధారంగా విలద్రొక్కు కుంటుందో అక్కడ ధన ప్రలోభాని కవశాలముండదు. కనుక ఇలాంటి ప్రేమ వివాహాల్ని ప్రోత్సహించే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఆ ప్రేమను వివాహ రూపంలో ఫలింపజేస్తే ఆ వివాహవృక్షం పుష్పించి, ఫలించి మూడుపూలు ఆరుకాయలుగా విలసిల్లుతుంది. నీరుపోసే నాదుడే కరువు నవ్వుడు, కుష్కించి ఎండిపోతుంది.

ఇక్కడ యువత ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రేమ అనేది ఒక వరం లాంటిది. సాంఘిక బంధాలన్నింటికంటే అతి పవిత్రమైంది. వప నాగరికత పెరి

కలలువేస్తున్న ఈ రోజుల్లో ప్రేమ ఒక “మైకంగ”, ఒక “ఫ్యాషన్”గా మారి కాలక్షేపం కోసం, సరదాకోసం కలిసి కిరిగే తాత్కాలిక ఒప్పందంగా భావించబడుతున్నది. నైతికపతనంలో ఇద్దరూ భాగస్వాములే అయినా అదపిల్లే కష్టనష్టాలకు లక్ష్యంగా మారుతున్నది. పరస్పరం మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించుకొన్నామంటే సరిపోదు. వాస్తవిక దృక్పథంతో ఆ ప్రేమ ఫలించడంలో ఎన్ని అడ్డంకులు కలిగినా వాటినిదాటే ధైర్యం, నైతిక నైయిర్యం ఉంటేనే ముందడుగు వేయాలి. వివాహానంతరం కూడా సమాజం నుండి ఎన్నో సవాళ్ళు సహించవలసి ఉంటుంది. ప్రతిఘటన అనే పెను తుపానుకు తట్టుకొని నిలబడగలమన్న దృఢవిశ్వాసం, నమ్మకం ఇద్దరికీ ఉన్నప్పుడే వివాహ ఘట్టాన్ని చేరుకోవాలి. లేకపోతే ఆ ప్రేమకు స్వస్తి చెప్పడం సమాజానికి అన్నివిధాలా అరోగ్యవాయకం.

ఒక శోచనీయమైన విషయమేమిటంటే విద్యార్థినులుగ ఉన్న యువకులకు జీవితంపట్ల ఒక ధ్యేయంగానీ, లక్ష్యంగాని లేదు. “కాలేజీ చదువు” అనేది పెండ్లి అనే పొగబండి కోసం నిరీక్షించడానికి అనువైన “ప్లాట్ ఫారమ్”గా భావించబడుతున్నది. సిగ్నల్ పడడమే అలర్యం, మూడుముళ్ళు వేయించుకోవడానికి సిద్ధంగా వుంటారు. ఈ విధంగా తన స్వంత అభిప్రాయాన్ని ఉట్టికెక్కించి, పెద్దవాళ్ళు చదవమంటే చదవటం, వద్దంటే వెనకముందాడకుండా మానేయడం, ఇలాంటి గమ్యరహితమైన జీవితనౌక ఏ గాలివాటు కెటుపోతుందో ఎవరికి తెలుసు :

మరికొందరు అదపిల్లల మనస్తత్వాలు అతివిచిత్రమైన స్వప్న స్థితిలో తేలిపోతూ ఉంటాయి. తమ చుట్టూవున్న డబ్బు ప్రపంచం, సినిమాలు, నవలలు—ఇవి వాస్తవ ప్రపంచానికి దూరంగా తీసుకొనివెళ్ళి పంచరంగుల స్వప్న లోకంలో తేలేటట్లుగా చేస్తున్నాయి. రాబోయే వరుడు అందంగా, ఆరడుగుల పొడుగుండాలి, ధనవంతుడై ఉండాలి. విద్యావంతుడు, మంచి సంస్కారవంతుడై ఉండాలి. అన్నిటిని మించి అతడు తనను అమితంగా ప్రేమించాలి. వాస్తవ విరుద్ధమైన ఈ కోరికల కలలు చెదిరిపోయి, తమ తాహతుకు తగిన సగటు ఉద్యోగితో జీవితం ముడివడితే, ఊహల్లో ఉండలేక, వాస్తవాన్ని అంగీకరించలేక మానసికవ్యధకు గురౌతూ జీవితాల్నే నాశనం చేసుకునేవారు లేకపోలేదు. కనుక యువకులు వాస్తవికతలో జీవించడం నేర్చుకోవాలి. సమన్యల్ని ఎదుర్కొంటూ, వాటి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం

చేయడంలోనే పరమార్థమున్నదని భావించినవాడు ఎలాంటి నిరుత్సాహానికి అవకాశముండదు.

తమ కుమార్తెల వివాహ విషయంలో సరుని ఎంపికలో తల్లిదండ్రుల మనస్తత్వాలు కూడా మారాలి. అయిదేండ్ల వయసు ఆడపిల్లను ముద్దుచేస్తూ “నాబింగారు తల్లికి డాక్టర్ని భర్తగా తెస్తాననో, చిట్టి తల్లిని ఇంజనీయరుకు ఇల్లాలిని చేస్తాననో” తాము కలలుకంటూ, వయసు పెరిగినకొద్దీ తమ విడ్డ కలలు కనడానికి అవకాశం కల్గిస్తూ, కోరిక నెరవేరకపోతే కృంగిపోయే తల్లిదండ్రులు కొందరుంటారు. కనుక ఆడపిల్లల అనందాన్నికోరే తల్లిదండ్రులే అయితే, తాము వాస్తవంలో జీవిస్తూ తమ సంతానాన్ని వాస్తవంలోనే ఊపిరి పీల్చేటట్లు చేయాలి. తమ ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని, సమస్యల్ని తమ సంతానానికి మధ్యపెట్టకుండా ఎప్పటికప్పుడు విప్పిచెప్పతూ ఉండాలి. అలాంటప్పుడు వారిలో ఎలాంటి మిథ్యా గౌరవానికి చోటుండదు. వరుని ఎంపికలో అతడు గొప్ప విద్యావంతుడు కాకపోయినా సంస్కారవంతుడయితే చాలు తమ కూతుర్ని ఈయడానికి వెనుకాడకూడదు. డిగ్రీల సంపాదన సంస్కారానికి గీటురాయి కాదన్న సత్యాన్ని తాము తెలిసికొని తమ సంతానానికి తెలియజెప్పాలి.

సంప్రదాయ వివాహాల్లో వధువుయొక్క ఎంపికలో ప్రథమ ఘట్టం “పెళ్ళి చూపు” తంతు. మనం సాంఘికంగా, వైజ్ఞానికంగా ఎంత పురోగమిస్తున్నామో, అంతకంటే పదింతలు తిరోగమన మార్గంలో పయనిస్తున్నాం తరాలు మారుతున్నా ఈ తంతులో మార్పులేదు. ఒక సంతలో పశువుల శ్రేష్ఠతను పరీక్షించవచ్చు. లేదా మార్కెట్టులో ఒక వస్తువుయొక్క నాణ్యతను నిర్ణయించవచ్చు. కాని వివాహ విషయ వీధిలో చైతన్యం మూర్తీభవించిన ఒక వధువు వ్యక్తిత్వాన్నే పఠంగాపెట్టే ఈపెళ్ళి చూపుల తంతు ప్రగతిశీలమైన మనజాతికే సిగ్గుచేటు. వధువు ఈ పెళ్ళిచూపుల తంతును ప్రతిఘటించడమే కాదు, ఈ తంతులో ఏకపక్ష నిర్ణయధికారాన్ని, ఎంపికను నవాల్ చేయాలి. తాను కూడా వ్యక్తివనీ, తనకూ ఇష్టాయిష్టాలు, ఆభిరుచులు, జీవితంపట్ల కొన్ని విలువలు ఉన్నాయని తెలియజెప్పాలి.

ఒక్కొక్కచోట వధూవరులకు ఈడూజోడూ కుదురుతుంది. కట్నానికి లోటు లేదు. పెట్టిపోతలకు కొడువలేదు. వధూవరులు ఒకరి నొకరు అంగీకరించారు. ఐనా “జాతకాల” భూతాన్ని తప్పించుకోవడే పెళ్ళికావడానికి నీల్లేదు. అడవిల్ల అల్లెషంలో పుట్టింది కనుక అత్తగారికి గండం, మూలలో పుట్టింది కనుక మామగారు మంచ

మెక్కుతారు, జ్యేష్ఠలో పుడితే పెద వానగారికి పరలోక ప్రయాణం వాయం. కుజ దోషం ఉంటే కట్టుకున్నవాడు గుటుక్కుమంటాడు. ఇది వధువుకే వర్తిస్తుంది. వరుడికి కుజదోషం వుంటే వధువుకు ఎలాంటి ప్రమాదంలేదు. అంటే నక్షత్రాలు కూడా పక్షపాతబుద్ధి పోషించుకోలేదన్నమాట. దేవగణం, మానవ గణం, రాక్షస గణం - వీటికి సంబంధించిన 27 ఆంశాలు వధూవరులకు సరిపోవాలి. ఏ ఒక్కటి సరిపోక పోయినా ఆ సంబంధం రద్దవుతుంది. ఇదీ జాతకాల భాగోతం ! జాతకాలు సమగ్రంగా కలిసి శాస్త్రోక్తంగా జరిగిన వివాహాలు విచ్ఛిన్నం కావడం లేదు ? అని ప్రశ్నిస్తే “ఆ దోషం జాతకానిది కాదు, జాతక రచనకీయబడిన సమయంలో వ్యత్యాస ముందని” తప్పుకుంటారు. ఏ పాదంలో పుట్టినా ఏదో ఒక దోషం ఉండి తీరుతుంది. ఆ దోషానికి “శాంతి” సిద్ధంగా వుంటుంది మొత్తంమీద ఈ దోషాల నుండి తప్పుకోవాలంటే గర్భవతియైన తల్లి తిది, వార, నక్షత్రాలు చూచి మరీ బిడ్డల్ని కనాలన్నమాట ! ఈ విధంగా ప్రకృతి సిద్ధమైన పుట్టుకకీ, అశాస్త్రీయమైన జాతకానికీ ముడిపెట్టి, ‘శాంతి’ పేరిట ‘ముడుపు’ వదిలించుకొనే మూర్ఖత్వం ఈ వైజ్ఞానిక యుగంలో కూడా మనల్ని వదలలేదు. పంచాంగం రెండు భాగాలు. ఒకటి ఖగోళ స్కంధం. రెండవది జాతకస్కంధం. ఖగోళ స్కంధం ఒక శాస్త్రం. జాతకస్కంధం ఊహాజనితం. కనుక దాని ఫలితాలు కాకతాళీయం. కనుక కాతరు చేయవలసిన ఆవస్థం లేదు.

వధువు ఎంపికలో కొందరు మగపిల్లల మనస్తత్వాలు పరిశీలిద్దాం. శాతల కాలంనాటి బూజుపట్టిన దుస్సాంప్రదాయాలకూ, పూర్వలో భావాలకూ వీరు అవశేష రూపాలంటే అతిశయోక్తి కాదు. వీరు పుట్టుకవేతనే “బంగారు కడ్డీ”లుగా పరిగణింపబడుతూ ఉన్నత విద్యావంతులై భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటల్ని నిర్మించుకుంటారు. వీరికి ఉన్నత విద్యావంతులైన భార్యగాని, ఉద్యోగంచేపే భార్యగాని అక్కరలేదు. భార్యకూడా ఉద్యోగం చేస్తూ “ఊళ్ళేలుతుంటే” గృహజీవితం అస్తవ్యస్తమై వృత్తి రీత్యా తమ భవిష్యత్తు దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి సామాన్యమైన వధువు, కొంత లోక పరిజ్ఞానం ఉంటే చాలు, ఇంటిని, పిల్లల్ని చక్కదిద్దుకుంటుంది. మరొక్క విశేషం ! వధువు శ్రేణిపోయినా చాలినంత కట్నం తేవాలి. అంత అందంగా లేకపోయినా అణకవగా వుంటే చాలు. విదేశాకు పంపిస్తే మరీ మంచిది. అక్కడి వున్నత విద్యకవ సరమైన ఆర్థిక భారం వహిస్తేవారు, కానీ కట్నం అత్తరలేదు ! విదేశాల్లో చదివించడమంటే ఆర్థికంగా వీడిన పడడమే !

ఈ ధనవ్యామోహం యువకుల్లో అంటుజాడ్యంలాగా వ్యాపిస్తున్నది. దీనికి కారణం మనం సులభంగా ఊహించవచ్చు. ఈ పెట్టుబడిదారీ సమాజంలో ఈనాడు వేలంవెట్టిగా చెలామణి బొతున్న అక్రమ సంపద, నల్లదబ్బు, యువతకు పెర్రెక్కించి వ్యామోహంలో ముంచుతున్నాయి. అగ్నికి వాయువు తోడై నట్లు సవనాగరిక జీవనం పట్ల ఆసక్తి, విదేశీవ్యామోహం దానికి తోడవుతున్నాయి. కనుక వీనాదయితే అక్రమ సంపాదన సాంఘిక నేరాల్లో ఒకటిగా పరిగణింపబడుతుందో, అవసరాలకంటే ఎక్కువ తబ్బు కూడచెట్టడం సంఘవ్యతిరేక కార్యకలాపంగా ఎంచబడుతుందో, అనాదే ఈ “దబ్బు” పట్ల ఏర్పడ్డ “జబ్బు” మాయమౌతుంది.

వధువుయొక్క ఎంపికలో వరుని తల్లిదండ్రుల పాత్రకూడా చాలా ఉంది. వివాహం అన్ని వ్యాపారాల్లాగే ఒక వ్యాపారం. తమ కుమారునిపై తాముపెట్టిన పెట్టుబడి చక్రవర్తితోనూ రాబట్టాలి. కనుక వధువుకన్నా, వధువు తేబోయే కట్నంమొదట వచ్చాలి. ఈ “దబ్బు” అనే పాదరసం తగిలితేచాలు అనకారి వధుపైనా అందంగా మారుతుంది. బంగారు బొమ్మలా కనిపిస్తుంది. “మనీ” మహత్వం మరి !

గత పరిత్ర అనుభవం ఎప్పుడూ మనల్ని ఆశావాదులుగానే ఉంచుతుంది. పరిశీలించినాస్తే గతంలో ఏ సాంఘిక సంస్కరణోద్యమం కూడా విఫలంకాలేదు. అనాటి నశి సహగమనం మొదలు మొన్న మొన్నటి అస్పృశ్యతా నివారణవరకు ప్రతీసాంఘిక సంస్కరణ వెనుక ఒక వీరోచిత పోరాటం నడిచింది. ఈనాటి పరచిట్నం ఒక సాంఘిక అర్థిక నమన్య. మూడవమృకాలు, మూడవారాలు ఒక సాంఘిక జాడ్యం. మనసులేని మనువులు, జాతకాల జాడ్యాల, వరకట్న హత్యలు—అస్తిహక్కుచట్టం లోని లోపాలు—ఈ విషయాల్లో వివాహయోగ్యమైన వధువుకు కూలంకషమైన పరిజ్ఞానం ఉండాలి. తద్వారా చైతన్యం కలగాలి.

సమాజాన్ని ఈనాడు పట్టి పీడిస్తున్న ఈ జాడ్యాన్ని జయించడానికి కొన్ని మాత్రాల్ని నేటి యువత పాటించాలి.

- 1) ప్రాంత కుల మత పరిధుల్ని వదిలి విశాల సమాజ సముదాయంలో పరాజ్యేషణ జరగాలి.
- 2) కేవలం విద్యాధిక్యత సంస్కారానికి గీటురాయికాదని ప్రతియువత, యువకుడూ గుర్తుంచుకోవాలి.

- 3) వరకట్నంకోరే వరుల్ని వదువులు తిరస్కరించాలి.
- 4) పెళ్ళిచూపుల తంతును ప్రతిఘటించాలి.
- 5) వివాహ సందర్భంలో వదువుకు స్థిరాస్తి రూపానగానీ, చరాస్తి రూపానగానీ సహోదరులతో సమానభాగం హక్కుగా చెందాలి. దానితో వరునకుగాని వరుని బంధువులకు గాని ఎలాంటి ప్రమేయముండరాదు.
- 6) యువత విరాడంబర జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి.
- 7) వివాహాలలో అడంబరాలిన్ని తగ్గించి వ్యయంపై పరిమితుల్ని విధించాలి.
- 8) లాంచనాలకు, పాంప్రదాయాలకు, మామూళ్లకు తిలోదకాలు వదలాలి.

ఇవేకాక సమాజం అర్థిక, సాంఘిక పరమైన మరికొన్ని మౌలికమైన మార్పులకు లోనైతే తప్ప ఈ వ్యవస్థకు అంటుకున్న అనేక జాడ్యాలు వదలిపోవు.

“తన భార్యను దాస్యంలో ఉంచే భర్తను నేను మరింతగా అసహ్యించుకుంటాను.”

— ఇంగర్ సాల్

కుటుంబంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలని నా నమ్మకం.

కుటుంబంలో రాచరికం సాగరాదని నా అభిమతం.

స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, ప్రేమలో నాకు విశ్వాసం ఉన్నది.

— ఇంగర్ సాల్

